

فتح الفضل

شيخ عبد الرحيم گرهوڑی رح

مترجم:

علامہ غلام مصطفیٰ قاسمی رح

فتح الفضل

شيخ عبدالرحيم گرهوڑیؒ

مترجم

علامہ غلام مصطفیٰ قاسمیؒ

ناليچ اڪيڊمي جو ڪتاب نمبر 2

فتح الفضل	ڪتاب:
شيخ عبدالرحيم گرهوڙي ^{رح}	مولف:
غلام مصطفيٰ قاسمي ^{رح}	مترجم:
پيو 2006ع پهريون 1988ع	چاپو:
”لواري شريف ادبي ڪميٽي“	تعاون:
جاويد حارثي	پبلشر:
ناليچ اداره حيدرآباد	چاپيندڙ:
سڀ حق واسطا ۽ تعاون	محفوظ:
هڪ هزار (1000)	تعداد:
انگ آکر ڏيڍ سو (150)	پرائيز:

فتح الفضل

المعروف
ملفوظات

حضرت سلطان الاولياء
خواجہ محمد زمان قدس سرہ

* ربی بر شارح:
حضرت شہید شیخ عبدالرحیم گڑھوڑی رحمہ

فارسی بر:
حضرت خواجہ گل محمد قدس سرہ

مترجم:
علامہ غلام مصطفیٰ قاسمی

لوارى شريف ادبي كاميٽي - ٻدين

فتح الفضل (۱)

المعروف ملفوظات

حضرت سلطان الاولياء خواجه محمد زمان

قدس سره

عربي ۾ شارح

حضرت شهيد شيخ عبدالرحيم گرهوڙي رحمہ

فارسي ۾

حضرت محبوب الصمد خواجه گل محمد

قدس سره

مترجم

علامہ غلام مصطفيٰ قاسمي رحمہ

تاليج اداره حيدرآباد

(۲) فتح الفضل پهريون ڇاپو 1988ع لواري شريف ادبي ڪميٽي

په آکر

ڪتاب مقدس فتح الفضل آهي. جنهن جي باري ۾ جيترو لکيو وڃي اوترو گهٽ آهي.

هت مختصر قلم جي حوالي سان ايترو ئي چوندا سي ته اسان جي پهرين ڪتاب پبلڪ پريان سان ”سوال جواب خواجه ابراهيم رحم“ جي ڪاميابي بعد هي سلسلو وار پيو نمبر ڪتاب، فتح الفضل، آهي.

مولا عزوجل جي فضل سان اسان هن ڪتاب ۾ ڪابه ترميم نه ڪئي آهي.

صرف اداري جي حوالي سان ضروري معلومات درج ڪئي آهي.

جيئن ته، لواري شريف ادبي ڪميٽي، جي سهڪار سان هي ڪتاب ”فتح الفضل“ پهرين ڇاپي 1988ع تان، جيئن جو ٽئين ڇاپي (هوبهو) اوهان سڄڻن جي هٿن ۾ آهي.

ساختار

جوڳي پنهنجي جوءِ ويا، جهڙ جن نيڻ جهن
سخن سامهون جا، هيڏي هلج هـ رن
سڄو هـوت هڻن، اڌڪڻا آرام لء

(حضرت شهيد گرهوڙي رحم)

جيئن ته اسان جو اشاعتي سلسلو جاري آهي، وڇڻ
 ڪجهه مجبوري سبب اهو سلسلو رڳو وڌو هو. هاڻ
 انهيءَ سلسلي جو پهريون ڪتاب ”لواريءَ جا لال“
 لکيل ڊاڪٽر هوتچند مولچند گربخشاڻي جو اصل ڇاپو
 شايع ڪرايو ويو آهي ۽ ٻيو هيءَ ڪتاب ”فتح الفضل“
 شيخ عبدالرحيم گرهوڙي واري جو لکيل ڪتاب جو
 جناب علامه غلام مصطفيٰ قاسمي کان سنڌي زبان ۾
 ترجمو ڪرائي شايع ڪيو ويو آهي.

لواري شريف ادبي ڪاميٽي اهو به فيصلو ڪيو
 آهي ته جيڪي به ڪتاب موجود آهي تن جو سنڌي
 ۾ ترجمو ڪرائي شايع ڪرائيندا رهندا، جيئن فيض عام
 جاري رهي.

لواري شريف ادبي ڪاميٽي
 ضلع ٻدين

مهاڳو

موجوده دور ”ماديت“ جو دور آهي. جنهن ۾ اسان
 ايترو ته محو ٿي ويا آهيون جو اسان جو توجهه ٻئي رخ
 يعني ’روحانيت‘ طرف بلڪل گهٽجي ويو آهي جنهن ڪري
 هر طرف بي اطميناني ۽ قلبي سهڪون جي ڪمي جي شڪايت
 عام ٿي پئي آهي، ضرورت آهي ته اسان جسم سان گڏ
 ’روح‘ تي به محنت ڪريون ۽ ان طرف توجهه ٿيون
 چو ته ’جسم‘ فاني آهي ۽ ’روح‘ باقي. جسم مٽي مان
 ٺهيو آهي ۽ هن کي هڪ ڏينهن مٽي ۾ ملي وڃڻو آهي
 ليڪن ’روح‘ امر ربي آهي الله جي دوستن هميشه اها
 ٻئي ڪوشش ڪئي آهي ته هي انسان پنهنجي ’اصل‘
 کي سڃاڻي، محنت ۽ ڪوشش، مجاهد ۽ ڪشلا ڪري
 پنهنجي اصلي مقام ’اعليٰ عليين‘ تي پهچي، ۽ انهي منزل
 ۽ مقام کي مائن لاءِ ضروري آهي ته انهن بهتان ۽
 ’واعمل بالمد‘ بزرگن جي حالات، ارشادات ۽ هدايات
 جو مطالعو ڪريون انهن کي ساهه وانگر سانڍي ان تي
 عمل پيرا ٿيون ته جيئن ’روح‘ کي تقويت ملي.
 انهي خيال کي آڏو آڻيندي ’جماعت لواري شريف‘
 طرفان هڪ ڪتابي سلسلو ۱۹۷۲ع ڌاري شروع ڪيو
 ويو هو، جنهن جو مقصد هو ته ”حضرات اقطاب عظام

لواري جا حالات، سوانح عمريون، ارشادن ۽ هدايتن جا
 سميتي ڪتاب جيڪي فارسي ۽ عربي ۾ آهن تن کي
 سنڌي ۾ ترجمو ڪري شايع ڪرايا وڃن. انهي نيڪ
 ڪم جي ابتدا 'مقولات نصوف' جي شايع ڪرائڻ سان
 ڪئي ويئي هئي، ان کان پوءِ ٻيا به ڪيترائي ڪتاب
 جهڙوڪ: 'لواري جا لال'، 'آئين اولياء' ۽ اولياءِ لواري شريف
 وغيره، شايع ڪرايا ويا ليڪن پوءِ جي حالت، حضرت
 قطب اولياءِ خواجہ گل حسن رحمہ جي وصال جي ڪري
 اهو سلسلو عارضی طور تي بند ٿي ويو ليڪن هاڻ وري
 هن ڪتاب "فتح الفضل في لذت الوصل" عربي جو سنڌي
 ترجمو قدر دانن اڳيان پيش ڪري رهيا آهيون هـ.
 ڪتاب ۾ لواري جي سونهاري ست جي سردار سلطان الاولياءِ
 حضرت خواجہ محمد الزمان اول قدس سره جا اقوال مبارڪ
 سندس ڪامل مريد حضرت شهيد عبدالرحيم گرهـ وڙي
 جا گڏ ڪيل آهن هي ڪتاب جماعتِ لواري شريف
 ۾ "ملفوظاتِ لواري شريف" جي نالي سان مشهور آهي.
 هنن مقولن جو تعداد '۴۲۶' آهي، انهن سان '۲۴۳'
 جو ترجمو ۽ شرح حضرت خواجہ گل محمد قدس سره
 جن 'الورد المحمدي' جي نالي سان ڪيو آهي. پاڻ
 جڏهن پڇاڙي واري مقولن "العارف بالله اما يعرف بالعالم
 او يعرف العالم به" تي پهتا ته سندس وصال مبارڪ ٿيو.
 (۱۲۱۸ھ — ۱۸۰۳ع) باقي ۲۰۳ مقولن جو ترجمو
 ۽ شرح سندن خاص مريد سيد نور علي شاه لکيو. ان
 جو نالو "تكملة الورد المحمدي" رکيو ويو.

واضح رهي ته حضرت خواجہ صاحب چا اهي مقولا اصل
 سنڌي زبان ۾ هئا. پر حضرت شهيد رحمہ انهي کي عربي
 زبان ۾ آندو آهي. هن بهاني ته ”ولباس باختلاف اللسان
 في اتحاد البيان“ زبان جي اختلاف ۾ ڪا حرڪت ڪانهي
 جڏهن ته بيان ساڳيون ئي آهي.“

سنڌي ترجمي لاءِ اسان محترم علامه غلام مصطفيٰ
 قاسمي صاحب ڊائريڪٽر شاه ولي الله اڪيڊمي جا ٿورائڻا
 آهيون. باوجود انتهائي مصروفيتن جي ترجمي جي ذميداري
 قبول ڪري احسن ۽ افضل طريقي سان نباهيائون، جنهن
 لاءِ اسان سندس شڪر گذار آهيون.

آخر ۾ اميد ته اسان جي هي ڪوشش اڳي وانگر
 جماعت توڙي تصوف جي شائقن وٽ قبوليت حاصل
 ڪندي مفيد تجويزون ۽ رايو، صديق دلي سان قبول ڪيا.

شڪريه

۱۹۸۸ - ۱۲ - ۷

احقر العباد

۲۵ ربيع الثاني ۱۴۰۹ھ

عبدالحڪيم رحيم خان محمدا ڏاڏپور

اسسٽنٽ پروفيسر، فيڊرل گورنمينٽ ڪاليج

صدر حيدرآباد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ڪيچ ورهيه ٿيا ته هارورڊ يونيورسٽي جو ڊاڪٽر
 علمي دوري تي ريت حيدرآباد سنڌ ۾ آيو هو ۽ سنڌ
 يونيورسٽيءَ جو مهمان ٿي رهيو، ان جي ليڊي به ساڻس
 گڏ هئي. هو جڏهن ته (مستشرق) مشرقي علمن ۽ ٻولين
 سان دلچسپي رکندڙ هو ان ڪري هتي جي مشهور
 علمي اداري ”شاهه ولي الله ائڪيڊمي“ ۾ پڻ زيارت لاءِ
 آيو. ائڪيڊمي جي ڪتب خاني ۽ علمي تصنيفات کي
 ڏسي اهو تاثر ڏنائين ته هن علمي اداري جي رسالي
 ماهنامه الرحيم اردو جي اسان جي يونيورسٽيءَ ۾ هي اهميت
 آهي جو ريسرچ ۽ تحقيق ۾ اتي جي شاگردن لاءِ ڪم
 اچي رهيو آهي. هن ننڍڙي جاءِ ۾ ايڏو وڏو ڪم ٿي
 رهيو آهي جو هوند ڪنهن يونيورسٽي ۾ هجڻ کپي. ان وقت
 انهن شاهه ولي الله ائڪيڊميءَ جو هن وقت وانگر
 ڊائريڪٽر هوس ۽ ”الرحيم“ منهنجي ادارت هيٺ نڪرندو
 هو. ڊاڪٽر موصوف عربي زبان صاف ڳالهائي رهيو هو.
 هن ٻيهر جهنڊي جي علمي لائبريريءَ جي زيارت جو
 خيال ظاهر ڪيو.

سنڌ يونيورسٽي طرفان ڊاڪٽر صاحب جي هن مختصر

سفر جو اهتمام ڪيو ويو. ڊاڪٽر مبي بخش قاضي پارسي
 ديارتمنت جي هيڊ ۽ هن احقر کي ان سان گڏ موڪليو
 ويو، جڏهن درڪاءُ شريف پير جهنڊو پهتا، تنهن ۾ مولانا
 پير محدث محب الله شاه صاحب سان ملاقات ٿي جنهن
 خوشيءَ سان ڪتب خاني ڏسڻ جي اجازت فرمائي ۽
 پاڻ ناياب خطي ڪتاب ڊاڪٽر موصوف کي ڏيکاري ڏنو
 رهيو. ڊاڪٽر صاحب سان هن سفر ۾ به سندس لبيدي
 ساڻ هئي. پير صاحب جڏهن ڊاڪٽر موصوف کي مخدم
 عبدالرحيم گرهوڙي جو ڪتاب عربي ۾ فتح الفضل ڏيکاريو
 ته موصوف ان جي مطالعي ۾ اهڙو محو ٿي ويو جو همتن
 ٿي ان جو مطالعو ڪندو رهيو ۽ ڪڏهن ڪڏهن لبيدي
 صاحب کي به ان جي مطلب کان واقف ڪندو رهيو.
 مان جڏهن ته سنڌ يونيورسٽي ۾ اعليٰ تعليم ۽ تحقيق
 پي - ايڇ - ڊي لاءِ گائيڊ هوس ان ڪري مون کي ۽
 ڊاڪٽر قاضي صاحب کي فتح الفضل ڪتاب جي تعريف
 ڪندي فرمايو ته سنڌ يونيورسٽي ۾ جيڪڏهن ڪو
 عربي، پارسي جو مستعد شاگرد هجي ته اسان ان کي
 هارورڊ يونيورسٽي لاءِ اسڪالرشپ ڏيون ته هو اتي اچي
 فتح الفضل ڪتاب تي ريسرچ ڪري، اهو ٻڌي مون کي
 خيٽ ٿي ته يورپ جا عالم ڪيڏا نه قدردان آهن. اسان
 وٽ اهي جواهر ۽ موتي موجود آهن پر رڳو المارن
 جي زينت آهن.

اڳتي هلي ڪيترن سالن کان پوءِ منهنجو پيارو

دوست پروفيسر عبدالڪريم ڏاڳر سلطان الاولياء خواجه
 محمد زمان لواري وارن جي ملفوظات: فتح الفضل عربي
 جوڙيل مخدوم عبدالرحيم گرهوڙي ۽ ان جو پارسي ترجمو
 خواجه گل محمد صاحب لواري وارن جو ڪيل ڪتاب الورد
 المحمدي جي فوٽو اسٽيٽ ڪاپي ڪئي مون وٽ آيو ۽ ان جي
 سنڌي ترجمي لاءِ استدعا ڪيائين. مون کي پير جهنڊي
 وارو اڳيون منظر آڏو اچي ويو ۽ وڏي خوشيءَ سان
 ٻين علمي مشغولين کي ٿورو پاسيرو رکي ترجمو شروع
 ڪري ڏنم ۽ گڏوگڏ سنڌ پرنٽنگ پريس جي مالڪ
 شيخ احمد ڪتاب ڇاپڻ به شروع ڪري ڏنو. جڏهن
 ڪتاب ۱۴۰ صفحا ڇپجي تيار ٿي ويو ته پروفيسر ٽالپر
 صاحب پنهنجي دنيوي ڌنڌن ۾ اهڙو ڦاسي ويو جو وري
 ٻيهر نه آيو ۽ ڪتاب اتي ئي رهجي ويو جنهن جو ڏاڍو
 ڏک آهي.

مون هن ڪتاب جو ٻيو نسخو پير جهنڊي کان به
 هٿ ڪيو هو پر تقدير جي آڏو تدبير ڪجهه به نه آهي.
 ٿورا مهينا ٿيا ته لواري شريف جو هڪ ٻيو پوڙهو خليفو
 محمد ابراهيم مڪاني اچي نڪتو جو نهايت نيڪ
 مرد ۽ ڀلو انسان هو. اهو ٻيهر ڪتاب جي تڪميل
 لاءِ محرڪ بڻيو ۽ رهيل ڀاڱي جي ڇپائي پنهنجي ڌمي
 تي ڪيائين. هڪ هفتي اندر ڪتاب جو رهيل ٽيون ڀاڱو
 به ترجمو ڪري ورتم جو جلد ڇپجي به ويو ۽ هاڻي
 ڪتاب ۲۶۴ ڪراڻون سائيز جي صفحن تي مشتمل

چيچي تيار ٿي ويو آهي. هن لاء شيخ احمد جي همت
کي به آفرين آهي ۽ اهو خليفو صاحب چڻ ته بزرگن
جي برڪت سان ڪو خدا جو موڪليل هو، جنهن
جي تحريڪ سان ڪتاب تيار ٿي ويو.

فتح الفضل عربي: اصل ۾ سلطان الاولياء خواجه
محمد زمان اول جي برڪت ڀريل سنڌي ۾ ڀولن ۽
ملفوظات جو عربي ترجمو آهي جو سندن وڏي خليفي
مخدوم عبدالرحيم گرهوڙي شهيد جو ڪيل آهي. مخدوم
صاحب جو مطلب هو ته خواجه صاحب جي سنڌي ۾
چيل علمي ۽ روحاني ڌڪتن کي عربي لباس پهرائي
دنيا جي عالمن سان ان کي روشناس ڪرائجي. هن ۾
مخدوم گرهوڙي جن ڪتابن جا حوالا آندا آهن ان ۾
سندن علمي تبصر ۽ وڏي مطالعي جو پرو پڻ ٿو.

عربي ٻوليءَ کان پارسي ٻولي جو سنڌ ۾ ڪهڙو رواج
هو ۽ ماڻهو ڪهڙو ڪري پارسي پڙهندا هئا ۽ اهائي ملڪ
۾ دفتر ٻولي هئي ان ڪري سلطان الاولياء جي فرزند ارجمند
خواجه گل محمد صاحب لواڙي وارن فتح الفضل جو
پارسي ۾ الورد المحمدي نالي ترجمو ڪيو، منهنجو هي
سنڌي ترجمو ٻنهي ڪتابن فتح الفضل ۽ الورد المحمدي
جي مقاصد جو جامع آهي ۽ نچ سنڌي ۾ سمجهائي جي
ڪوشش ڪئي اٿم. ان مان اوهان کي اهو يقين ٿيندو
ته اسان جي سڀاڃي سنڌي ٻوليءَ ۾ اها صلاحيت آهي

تہ مشڪل ۽ اوڪن علمي مسئلن کي به ان ذريعي ادا
ڪري سگهي ٿو.

۲۷ نومبر ۱۹۸۸ م غلام مصطفيٰ قاسمي
ربيع الثاني ۱۴۰۹ ڊائريڪٽر شاھ ولي الله ائڪيڊمي
چيئرمين سنڌي ادبي بورڊ
حيدرآباد سنڌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سڀڪا ساراهه الله لاءِ ٿي آهي، جنهن اوليائن جي
دلين کي پنهنجي ظهور لاءِ آئينو بنايو آهي، ۽ درود،
مڙس ۽ سندس اولاد ۽ اصحابن رضه تي هجي جيڪي
ان جي فيض سان ڪامياب ٿيا.

حمد ۽ صلوٰه کانپوءِ: جڏهن ته مرشد آجمل (گهڻو
وڏي) اوليائن جي اڳواڻ، چونڊ بزرگن جي امام، محققين
جي سردار، مدققين جي برهان، متشابهات جي اسرارن
جي واقف (قرآني) مقطعات جي رمزن جي عالم، اوتاد
جي مرجع، ارشاد (روحاني) جي قطب، جنهن جو نالو ۽
لقب سگهوئي ڪتاب ۾ ايندو، ان جو طريقو نقشبندي
۽ سندس چمڻ جي جاءِ لوزي آهي. (انهن) سلوڪ ۽
جذب جي حقيقتن تي سنڌي ٻوليءَ ۾ ڪلام فرمايو هو
۽ ان کي حقائق ۽ معارف جي مالڪ، ولايت جي صاحب،
شيخ عبدالرحيم عربي ٻوليءَ ۾ لکيو ۽ ان جو نالو
”فتح الفضل“ رکيو (ڪتاب تي اهو نالو هن ڪري
رکيو جو الله جي فضل ٿي کيس اها سمجهه عطا ڪئي

هئي)، تڏهن مون گهريو ته ان جي فارسي ٻوليءَ ۾ شرح
 ڪيان ته جيئن ان جو سمجهڻ سولو ٿئي ۽ مون ان جو
 نالو: ”وردالمحمدية“ رکيو، ۽ الله طرفان سگهه ۽ هدايت
 آهي ۽ اهو مون لاءِ ڪافي آهي ۽ چڱو وڪيل (جنهن
 تي ڀروسو ڪيو وڃي) آهي (۱).

خدا جي نالي سان واکاڻ ڪيان ٿو ۽ شروع ڪيان
 ٿو جيڪو بخشيندڙ ۽ بخشائيندڙ آهي. درود سندس دوست
 تي جو بيغمبر آهي، سخي آهي، ان جي آل سميت،
 جيڪا معنوي اولاد آهي (۲): ۽ سندس ڀارن تي جيڪي
 سڌي وات تي پهچندڙ آهن.

جوکي پنهنجي جوءِ وٺا، جهڙ جي نين جهڙهن
 سخن ساميڙن جا هيڙي منجهه هڙن
 سڄو موت مڱن، اڌ ڪٺا آرام لڻ

(۱) مني ڪان هيستائين هي عربيءَ ۾ خطبو حضرت
 مترجم: خواجه گل محمد رحم طرفان لکيو ويو هو، مٿي
 ان جو ترجمو آهي، شروع ۾ مرشد آجل، اوليائن جي
 اکوڻ ۽ ٻين لقبن سان جنهن بزرگ کي ياد ڪيو ويو
 آهي، اهو سلطان الاوياء خواجه محمد زمان لواري وارا،
 خواجه گل محمد رحم جا والد بزرگوار آهن. غ-م-ق

(۲) آل جي معنيٰ ۾ هڪ حديث: ”كل تقى و
 تقى فهو آلى“ پٽاندڙ هر پرهيزگار امتي کي چيو ويو آهي
 هن ۾ نسبي اولاد سان گڏ حسبي اولاد به اچيو وڃي ٿي.

مطلب ته ڦلندر پنهنجي اصلي وطن ”عدم“ ڏانهن هليا ويا. اڪيون جهڙ وانگر انهن جي ڦوڙائي ۾ ڳوڙها ڳاڙي رهيون آهن. ڦلندر جا ٻول، دل ۾ هرن ٿا. سارو موت ٿا گهرن. آرام لاءِ اڌ ڪٺا آهن. نوٽ: هن سنڌي بيت ۾ سامي ۽ هيرن جي تصغير ساميڙن ۽ هيڙي کي شعر جي ضرورت لاءِ آندو ويو آهي. هيءَ بيت پير جي صفت ۾ آهي.

گر، بودي جوهر وراء سخن
ز آسمان آمري بجاي سخن

هن بيت جو خلاصو هيءَ آهي ته سخن ۽ ٻول کان سواءِ ڪا به شيءِ بهتر هجي ها ته ٻول بجاءِ اها شيءِ آسمان هيٺ لهي اچي ها. مطلب ته سخن ۽ ٻول سڀني شين کان وڌيڪ پلو آهي. حديث ۾ آيو آهي ته مومن جو مصحف ان جو سينو آهي. مطلب ته جيڪي ان جي دل ۾ ايندو سو الله جي راضي جو ڪارڻ آهي. اهو بيت فارسي ۽ حديث ٻيئي پير جي ڪلام جي وصف ۽ واکاڻ ۾ آيل آهن.

الله جي حمد کانپوءِ هي سخن (جيڪو هن ڪتاب ۾ آئي ٿو) حق ۽ باطل جي وچ تي وڇوٽي ڪندڙ آهي جو وڏي مرشد کان ٻڌو ويو آهي. مگر جتي لفظ ”قلت“ (آءٌ چوان ٿو) آيو هجي جو اهو ڪتاب جي گڏ ڪندڙ (گروهي رحم) جو مقولو آهي.

جڏهن هن جاء تي هڪ سوال ٿو اٿي ته حضرت خواجہ صاحب جن سنڌي زبان ۾ ڪالاه، ٻولاه، ڪٽي پوءِ گروهيڙي صاحب جو ان کي عربي ٻوليءَ ۾ لکڻ حضرت مرشد جي ڪلام کي بدلائڻ آهي. تڏهن ان جو جواب ڏئي ٿو ته اهڙي جاء تي ٻوليءَ کي ڦيرائڻ ۾ ڪو پڻ آهي جتي مقصد ساڳيو هجي. ڇو ته تحقيق جيڪي اڳين نين سڳورن جي آسماني ڪتابن ۾ آهي اهو قرآن جي نص سان (جو اسانجي پيغمبر تي نازل ڪيو ويو آهي) خدا جو ڪلام آهي (توڻيڪ هر نبي تي ٻي ٻوليءَ ۾ آيو آهي). مسئلو ڪلام ايزدي آهي جو اهو پنهنجي فرعن ۾ جاري ٿئي ٿو. شاعر چيو آهي: بيشڪ ڪلام دل ۾ آهي ۽ زبان کي دل تي رڳو وات ڏيکاريندڙ بڻايو ويو آهي.

هر زمان گر شود لباس بدل

شخص صاحب لباس را چه خلل

مطلب ته هر زماني ۾ جيڪڏهن پوشاڪ بدليجي رهي ته ان مان پوشاڪ واري شخصيت کي ڪهڙو نقصان؟

(عربي ۽ فارسيءَ جي هنن ٻن بيتن ۾ به انهيءَ سوال جي جواب ڏانهن اشارو آهي ته سنڌي زبان کي عربيءَ زبان ۾ ڇو لکيائين)، تڏهن هر شيءِ جي حقيقت ذات ڪري ان جي صورت جو غير آهي، توڻيڪ اها عقلي صورت ڇو نه هجي. جيئن جلال (جو هڪ شخص

جو نالو آهي)، پنهنجي ڪتاب نالي زورا ۾ ڪوئي لکيو آهي (۱).

باقي حضرت مجدد احمد وٽ وجود ڪري به اها صورت، حقيقت جو غير آهي. (مطلب ته حقيقت جيئن پنهنجي ذات ۽ اصل ڪري صورت کان جدا شيءِ آهي تيئن وجود ڪري به ٻيئي حضرت محبوب رباني مجدد الف ثاني وٽ هڪ ٻئي جي مٿيائين ۽ جدا آهن. جلال وٽ ٻيئي پاڻ ۾ هڪ آهن).

باقي حضرت مجدد احمد وٽ وجود ڪري به اها صورت، حقيقت جو غير آهي. (مطلب ته حقيقت جيئن پنهنجي ذات ۽ اصل ڪري صورت کان جدا شيءِ آهي

(۱) زورا اصل ۾ دجله درياءَ تي هڪ ڳوٺ جو نالو آهي. محقق جلال الدين دراني، اتي رهيل هو جو کيس سيدنا علي رضه جي طرفان خواب ۽ حڪم ٿيو ته الاهيات ۾ ڪتاب لک. هن اتي اهو ڪتاب تصنيف ڪيو جنهن جو نالو زورا، ان ڳوٺ جي نالي تي رکيو، ان متن جي هڪ مختصر شرح به مصنف پاڻ لکي. ان جو مخطوطو مون مدينه منوره ۾ ڏٺو. ٺٽي سنڌ جي ڏهين صديءَ جي محقق عالم مخدوم نعمت الله سنڌي زورا جي مفصل عربيءَ ۾ شرح لکي آهي، ان جو قلمي نسخو منهنجي ذاتي لائبرريءَ ۾ موجود آهي، مون ان تي عربيءَ ۾ مقدمو ۽ حواشي لکيا آهن. اميد ته ڇاپي هيٺ اچي ويندو. غ-م-ق

ٽيئن وجود ڪري به ٻيئي حضرت محبوب رباني . جلد
 الف ثاني وٽ هڪ ٻئي جي مٿاڻن ۽ جدا آهن. جلال
 وٽ ٻيئي پاڻ ۾ هڪ آهن). شيخ ابن عربيءَ وٽ حقيقت
 ذات ۽ وجود ٻنهيءَ ڪري صورت جو عين آهي. تڏهن
 شيخ ابن عربي رحمہ وٽ وجود هڪ ئي آهي. (مطلب ته
 اهي ٻيئي . يحيٰ الدين شيخ ابن عربيءَ وٽ هڪ آهن.
 جيئن اهو چئي ٿو: قديم ۾ قديم، حادث (نئين) ۾
 حادث (نئون) آهي، پاڻيءَ ۾ پاڻي، گلاب ۾ گلاب آهي
 اتي پنهنجي اصل ۾ ڪمال اطلاق (عموم) ڪري ڪوبه
 تفاوت نه آهي (۱) ۽ اها حقيقت (غوث ثقلاني) مجدد
 (الف ثاني عليه الرحمة) وٽ ڪلي مشتڪڪ آهي (چو ته
 ان حقيقت ۾ قوت ۽ ضعف ڪري اختلاف آهن.
 ڪلي مشتڪڪ ان کي چوندا آهن جنهن جو ظهور
 فردن ۾ هڪ جهڙو نه هجي، پر ڪن ۾ قوي ۽ ڪن
 ۾ ڪمزور هجي. جيئن بهادري هر جوان ۾ موجود آهي
 پر شينهن ۾ ان جو ظهور قوي آهي ۽ لومڙ ۾ ان جو
 ظهور ضعيف آهي.

(۱) هتي گروهڙيءَ صاحب جي عربي عبارت هن
 طرح آهي: لڪمال اخلاق في ذاته جو ضمير صورت ڏانهن
 ورائيندي هن طرح لکن ٿا: پاران نهايت اطلاق حقيقت
 جي صورت جي ذات ۾. منهنجي نظر ۾ اهي ٻيئي ضمير
 وجود ڏانهن ورن ٿا. پوءِ عبارت جو مطلب ٿيندو ته وجود
 پنهنجي اصل ڪري مطلق آهي ۽ هڪ آهي. غ-م-ق

ڪلام جو حاصل اهو نڪتو ته حقيقت ڪائي آهي جو ڪامل انسان ۾ ان جو ظهور اياقت آهر قوي آهي ۽ ناقص انسان ۾ ضعيف آهي اهڙي طرح هر حيوان ۾ ان جي انداز آهر ان جو ظهور ٿيو آهي (۱).

حضرت مجدد رحم جو اهو قول الله کي غير جي آميزش کان پاڪ رکڻ ۽ ظاهر شريعت سان موافقت هجڻ ڪرڻ وڌيڪ ويجهو آهي. پوءِ تعينات الله جي اسماء جا پاڇولا آهن، انهن اسمن جا عين نه آهن. (الله ڏانهن سر کان اڳ طالب تي جيڪي پڌرو ٿئي ٿو ان کي ”تعين امڪاني“ چوندا آهن ۽ جيڪي الله ڏانهن سير کانپوءِ پڌرو ٿئي، ان کي وجودي سڏيندا آهن) پر مسميٰ جا الله جي ذات آهي، جنهن جا جدا جدا نالا رکيا ويا آهن. ان لاءِ ڪوبه پاڇو نه آهي.

انسان، اسم اعظم (سڀ کان وڏي نالي) جو پاڇو آهي جو اهو الله جي لفظ جي حقيقت آهي. ان کي مسميٰ (الله جي ذات) جو پاڇو نه سڏبو. تڏهن اسمن جون حقيقتون سندن صورتن سميت ائين آهن جيئن (عربي ۾) ”عمر“ جي بيان واهندي آهي، جا رڳو لکڻ ۾ ايندي آهي ۽ پڙهڻ ۾ نه ايندي آهي. مطلب ته صورتون ”عمر“ جي واهندي ڪار آهن، ۽ انهن حقيقتن کي صورتن سان هن کانسواءِ ٻيو ڪوبه لاڳاپو نه آهي، جو اهي صورتون حقيقت سان سڃاڻيون وينديون آهن.

(۱) اها ساري تحقيق خواجہ گل محمد صاحب طرفان آهي.

جنهن مسملي کي سڃاتو جو الله جي ذات آهي،
 ان جي زبان، توحيد کي دليل سان سمجهڻ کان گنگي
 ٿي وئي. توحيد ۾ شڪ آڻڻ هن ڪري ٿيندو آهي جو
 دليل جنهن تي حڪم مدار هوندو آهي اهو معين نه
 هوندو آهي. مطلب ته وحدانيت لاءِ دليل آڻڻ ۽ توحيد
 ۾ شڪ ڪرڻ ان ماڻهوءَ کي ٿيندو آهي، جيڪو مسملي
 (ذات) کي نه پهچندو آهي. باقي جيڪو ذات کي پهچي
 ويندو آهي. ان جي دل ۾ وحدانيت جو اهو ويسام ۽
 يقين هوندو آهي، جو ان کي دليل جي گهرج ٿي نه
 هوندي آهي.

”يادداشت“ نقشبندين جي ابتدا هوندي آهي.
 يادداشت چئبو آهي الله تعاليٰ جي ذات جو هردم حضور.
 اها معنيٰ اهڙي آهي جو ڪڏهن دل وارن سالڪن کي
 به خيال ۾ نه ايندي آهي. ان سان نقشبندين جي شروعات
 ٿيندي آهي. (پر ڄاڻڻ گهرجي ته) اها معنيٰ ”يادداشت“
 جي ظاهري صورت آهي. يادداشت جي حقيقت کي هٿ
 ڪرڻ امڪاني مرتبن جي لتاڙڻ سان ٿيندو آهي. بلڪه
 اها حقيقت تڏهن حاصل ٿيندي ڇڏهن ”ذات احديت“
 وٽ پهچڻ ٿيندو. اهو مقام نهايت بلند آهي. سڀڪنهن
 کي ان تي پهچڻ نه ٿيندي ۽ ان جي ايتار هتي مناسب
 نه آهي. هيءَ بيت ٻنهيءَ مذهبن جو خلاصو آهي:

حقيقت تعين بهر عين او

مطلب ته حقيقت ۽ تعين ٻئي هڪ ٻئي جو عين آهن،
 جيئن شيخ محي الدين ابن عربيءَ جو مذهب آهي.

حضرت مجدد رحم کان ايئن منقول آهي ته امڪاني
۽ وجوهي تعينات الله جي اسمن جا پاڇا آهن.

ڪلام جي حقيقت آهي ٻئي کي سمجهائڻ ۽ زبان
ان لاءِ وسيلو آهي. اهو هڪ لڪل سوال جو جواب
آهي ته حضرت سلطان المشايخ جا ٻول سنڌي ۾ هئا،
انهن کي چو عربيءَ ۾ آندو ويو، سو هتي ٻڌايو ويو ته
گالهائڻ جو مطلب آهي، ٻئي کي ڄاڻائڻ ۽ زبان ان لاءِ
وسيلو آهي، جو ان سان سمجهائبو آهي. تڏهن زبان جي
اختلاف ڪري ڪلام مختلف نه ٿيندو جيئن هتي (اصل
ڪتاب ۾) سنڌي ٻولن کي عربيءَ ۾ لکيو ويو. جڏهن
ته زبان جو اختلاف ڪلام کي نه ڦيرائيندو آهي، ان
ڪري ڪتاب تلويح ۽ هدايه ۾ آيو آهي ته جڏهن مقصد
گهڻن واٽن سان هٿ ايندو آهي. جيئن نقشبنديه ۽ قادريه
طريقن مان مقصد آهي الله جي ذات. اهو مقصد جڏهن
هٿ آيو پوءِ هڪ واٽ سان مقصد تائين پهچڻ کي
واجب ڄاڻڻ بيڪار آهي. جيئن فرمائي ٿو. بيت:

نظر ما بمقصود، ني راه او
دل تشنه را آب، ني چاه او
حقيقت شناسا نجويد صـور
و اگر بست صورت بمعش نظر

حضرت خواجہ صاحب رحمہ جي ٻولن مان:

نوٽ: اصل عربي ڪتاب ۾ جتي بہ ”منہا“ (انھن کان) جو لفظ آيل آهي. ان مان اھو ئي پير (خواجہ صاحب) جو ڪلام مراد آهي.

۱۔ فرمايائون: اللہ کي ياد رکڻ لاءِ ڪنھن بہ شرط کي نہ ڏسو. جيئن پاڪائي، پليٽي، مڙل يا ڪجهڙو مطلب تہ هر وقت ۽ هر حالت ۾ اللہ جو ذڪر ڪرڻ گھرجي. ذڪر کانسواءِ ڪنھن ٻي شئي کي اصلي طرح واجب، خيال نہ ڪريو. تڏھن پاڻ ٻار کانسواءِ ٻيو ڪو مقصود نہ آهي ۽ فرمانبردار ذڪر ڪندڙ ئي آهي جيڪو خدا جي امر ۽ نہي کي بنا ڪنھن حجاب جي سمجھي اطاعت ڪري ٿو. توڙيڪ ذڪر ڪندڙ جي نماز ۽ روزو گھٽ ڇو نہ هجي. جيڪو ذڪر نہ ٿو ڪري اھو ويساڻو آهي توڙيڪ ان جي نماز ۽ روزو ڏسڻ ۾ گھڻو ڇو نہ هجي. خدا جي طلب ۾ ڪو افسانو نہ آهي جنھن کي طابعدن تي بيان ڪيو وڃي. رڳو اللہ پاڪ کي هن طرح ياد ڪرڻ ضروري آهي تہ تحقيق اھو بنا ڪنھن غرض ۽ ڪيفيت جي موجود ۽ حاضر آهي (۱). تڏھن ڏئيءَ

(۱) عربي عبارت ۾ ”بلکہ موجود بلا غرض و ڪيف“ آيل آهي. ان ڪري خواجہ گل محمد صاحب رحمہ جن،

جي طالب مان دنيا يا بهشت جي سڌ نه رکڻ گهرجي.
 قلت (آءُ چوان ٿو): هيءَ معارف ۽ حقائق جي واقف
 شيخ عبدالرحيم (گروھڙيءَ) جي گفتار آهي ۽ گروھڙي
 بزرگ هن ڪتاب ۾ جتي به اهو لفظ ”قلت“ آندو
 آهي، ان مان مراد ۽ مطلب پنهنجو ڪلام رکيو اٿن.
 ”هي“ ”منها“ لفظ هيٺ جيڪا اڳ حضرت پير رح
 جي گفتار گذري ان مان سندن مراد ۽ مطلب اهو آهي
 ته ڪڇن ماڻهن جي افسانن کان پاسو ڪرڻ گهرجي،
 جيڪي ظاهرين ماڻهن مان آهن ۽ قرآن، حديث جي
 علمن جا ماهر نه آهن. يا وري باطن وارن مان آهن.
 پر فناء، بقا، جذبي ۽ ساوڪ ڪمي اڃا نه پهتا آهن. انهن
 کان پاسو ڪرڻ هن ڪري آهي ته دين ۾ آساني آهي.
 - قواعدا ٽيون :-

بسم: منہ موجود اي طالب کڄائي
 چرا در حضرت ماسي نيائي

آءُ موجود آهيان اي طالب تون ڪشي آهي،
 تون اسان جي درگاه ۾ چو نه ٿو اچين!
 ڪتاب زبور ۾ هن بسم جون مضمون هن طرح موجود آهي:

غرض جو غرض سان ترجمو ڪري مٿيون مطلب ڪڍيو
 آهي. منهنجي نظر ۾ اهو لفظ ”عرض“ آهي جو لکڻ ۾
 ”عرض“ ٿي ويو آهي. اهو عام جملا عالمن ۾ ڳالهائيو
 ويندو آهي ته خدا ڪيفيت ۽ ٻين عرضن رنگ ٻوو وغيره.
 کان پاڪ آهي.

انا الموجود فاطمبني تجدني

فان تطالب سوائي لم تجدني

اللدتعالی فرمائي ٿو ته آءٌ موجود آهيان پوءِ مونکي
گهر ته اتي طالب تون مونکي لهن پوءِ جيڪڏهن تون
منهنجي غير جي طلب ڪندين ته تون مونکي نه لهندين!
هنن بيتن جو اهو مطلب آهي ته غير خدا جي طالب
نه ڪجي توڙي اهو بهشت چو نه هجي. جيئن حديث
۾ آيو آهي ته دنيا جو طالب ڪڏڙو آهي، آخرت کي
طالبيندڙ عورت آهي ۽ مولوي جو طالب مرد آهي (۱).

قلت: جنهن غير خدا جي طلب ۽ توه ۾ پنهنجي
نفس کي گم ڪيو تنهن پنهنجي پالڻهار کي گم ڪيو، پر
جيڪو ائين نه آهي يعني غير خدا جي طلب ۾ اهو گم
نه ٿيو آهي ته اهو اللدتعالی کان غافل ۽ وڃسلاو نه آهي.
اهو چونڊ ٻول جنهن کي پادرو ڪرڻ ممڪن آهي. هي
آهي ته اصل مقصد ۽ مراد ”محبت“ آهي. جيترو
محبت کي مقيد ڪندو اوترو حجاب ۽ پردا آڏو ايندا.
ان ڪري اي طالب تون ڪنهن معيّن محبوب کانسواءِ
عاشق هج! جيئن مولوي رومي رحم چئي ٿو:-

(۱) هيءُ صوفين سڳورن وٽ حديث ليکي ويندي
آهي، پر اصل ۾ بزرگن جو مقواو آهي، ڪنهن به صحيح
حديث جي ڪتاب ۾ نه آيل آهي. ٿي سگهي ٿو ته
هتي حديث کان مراد اهل دل جي حديث ۽ گالاهه هجي.

حب ٿا مطلق نٿا شد قيد تست
چون شود مطلق دو عالم صيد تست

مطلب ته جيستائين محبت مطلق (عام) ته هوندي ته
اما تو لاء قيد آهي. جذهر اها محبت مطلق (عام)
ٿيندي ته بيئي جهان تو لاء شڪار آهن.

هن جو ڪارڻ اهو آهي ته جذهن اللہ تعاليٰ جي ذات
بي مثال ۽ ڪيفيت کان پاڪ آهي تڏهن ان جي محبت
به ڪنهن شئي سان مقيد نه بنائجي. تڏهن وڃي اها
محبت بي مثال ذات سان لائق رهندي.

خدا تعاليٰ فرمايو: (ترجمو) اللہ تعاليٰ اوهان تي دين
۾ ڪا تڪليف نه ڪئي آهي. پوءِ جنهن هيئن چيو
آهي تنهن ڪهڙو نه چڱو چيو آهي ته خدا تعاليٰ (گهڻي
ظهور ڪري) غنيمت ۽ لت جو گهر آهي. (خواجہ
گل محمد صاحب فرمائي ٿو ته) اهو شيخ دوپياره جو
قول آهي.

۳۔ فرمايائون: جيڪا شئي خدا جي ياد ۽ ذڪر
کي نه ٿي وڌائي ته اها اهل تحقيق وٽ ڇڏيل آهي.
ڪنهن به ڪتاب جو مطالعو رڳو هن ڪري ڪيو وڃي،
جو ان سان خدا جي ياد بابت رڪاوٽ ۽ خدشي کي دور
ڪري سگهجي جو اها ان کانسواءِ دور ٿي نه سگهي.
۴۔ فرمايائون: پوئين پساهه مهل جو مرڻ جي گهڙي

آهي، ڪوبه علم ڪم نه ڏيندو آهي، سواءِ ذڪر ۽ الله
وٽ حضور جي ماڳي ۽ وصف جي.

ڦاٽ: آئون (گرههڙي صاحب) چوان ٿو ته ذڪر
جي ملڪي جي معنيٰ اها آهي جنهن ڏانهن شيخ سعدي رحم
پنهجي ديوان ۾ اشارو ڪيو آهي:
سعدي مير انديشه ڪم درڪام نهنگان

اي سعدي تون ڪٿي واڳن جي وات ۾ هجن ته به نه
ڊڄ. مطلب ته تون ڪٿي ظاهري ۽ باطني بلائن ۾ هجين
ته به نه ڊڄ. دوست ڏانهن ڌيان نه ڏيڻ ۽ ان کي ياد
نه ڪرڻ بلائن سمان آهي. جڏهن الله جو حضور هٿ
آهي ته پنهجي جهانن جون سڀ مرادون حاصل آهن.
د. فرهاديائون: جيڪو ساڻهو اسان (اوپائڻ جي
جماعت) سان دل جي انڪار سان جهڳڙو ڪندو اهو الله
وت پهچڻ جي وات نه. لهندو الله جي راهه اهو لهندو
جيڪو اسان (اوپائڻ) جي الله پاڪ جي توهه ۽ طاب
۾ پيروي ڪندو ۽ اهو ئي وات لهندو.

ڦاٽ: آءٌ (گرههڙي صاحب) چوان ٿو ته متوڻات ۾
آهي ته وقت بيوقت يعني هر وقت الله جو ذڪر ڪرڻ
گهرجي ۽ واجب آهي ته الله کي ياد ڪرڻ کانسواءِ
بي مشغولي نه رکجي. تڏهن مقصود رڳو الله آهي.
جيڪو فرمانبردار آهي (جو خدا پاڪ جي امر ۽ نهي ۽
کي بنا ڪنهن حجاب ۽ پردي جي سمجهي فرمانبرداري
ڪري ٿو. اهو ئي خدا کي ياد ڪندڙ آهي، توڙيڪ
ان جي نماز ۽ روزو ٿورو ڇو نه هجي، ۽ ان کانسواءِ
ٻيو غافل ۽ ويساو آهي، پوءِ ڪٿي ان جون نمازون ۽
روزا گهڻا ڇو نه هجن).

۶۔ فرمايائون: خدا جي طلب ۾ ڪو انسانو نه آهي، جنهن کي هو ان جي طالب تي پڙهي، ضروري رڳو خدا کي ياد ڪرڻ آهي، هن طرح سان ته هو ڪنهن غرض ۽ ڪيفيت کان سواءِ موجود آهي ان جي توه ۽ طلب ۾ دنيا جي يا بهشت جي سڌ نه ڏيڻ گهرجي.

قلت: آءٌ (گرههڙي صاحب) چوان ٿو ته حضرت (سلطان الاولياء) قدس سره جي ان مقولي ۽ گفتار جو اهو مطلب آهي ته جيڪي ماڻهو ظاهرين آهن ۽ قرآن ۽ حديث ۾ ماهر نه آهن انهن جي افسانن کان منهن موڙڻ گهرجي. اهڙي طرح باطن وارا جيڪي فنا، بقاء، جذبي ۽ سلوڪ کي نه پهتا آهن، انهن جي ڳالهين تي به تيان نه ڏجي، چو ته دين آسان آهي، خدا وانگر ڪابه شئي سڪندر جي سفير ٿي وڃڻ جهڙي نه آهي. هن عبارت ۾ اهو اشارو آهي ته خدا پاڪ جو ظهور هر ڪامل انسان جي دل تي هن قدسي حديث پتاندر ٿيندو آهي: اللہ تعالیٰ فرمائي ٿو ته مون کي منهنجي زمين ۽ منهنجو آسمان سمائي نه ٿو سگهي، پر منهنجي مومن ٻنهي جي دل مون کي سمائي سگهي ٿي، سڪندر وانگر، جو اهو سفير واري پوشاڪ پائي نوشابه وٺ ويو هو.

۷۔ فرمايائون: ڦرهي تي اڪيل نقش دل جي ڳالهه کي پڌرو ٿو ڪري ۽ اهو مشهور آهي ته ظاهر اندر جون عنوان هوندو آهي ۽ رب اهوئي اسلام (ويسام ڪرڻ) آهي ۽ ڪفر ۽ اسلام کي ڄاڻڻ رڳو نفس ۽ رب کي ڄاڻڻ آهي.

ڦلٽ: ڪشف ڪتاب ۾ آيو آهي ته ڪفر جي معنيٰ آهي حق کي غير حق سان ڍڪڻ پوءِ اهو حق جو غير، عمل صالح (چڱو عمل) ڇو نه هجي. خواجہ گل محمد صاحب فرمائي ٿو ته حق کي ڍڪيندڙ عمل صالح جي اپٽار لکڻ ۾ نه ٿي اچي سگهي ان ڪري ان جي بچار نه ڪرڻ بهتر آهي.

۸- فرمايائون: توحيد هن جو نالو آهي ته ”غير“ تنهنجي ڄاڻ کان نڪري وڃي. تڏهن تحقيق اها آهي ته ڪفر ۽ توحيد مان ڪنهن هڪ جي ڄاڻ ڪري پئي ڪان محروم نه رهي. مطلب ته طريقن وارن اسلام ۽ طريقن جي ڪفر ٻنهيءَ جي ڄاڻ رکجي. جيئن فرمائي ٿو:

بيت: آب مي نوشيم ما از چشمها

موج دريا هر دو مي بينيم ما

مطلب ته اسين چشمن جو پاڻي پيئندا رهون ٿا، اهي چشما آهن اسلام ۽ طريقت واري ڪفر جا، اسين فيض ۽ هدايت وارو پاڻي پيئندا رهون ٿا ۽ اسلام جو درياءُ ۽ ڪفر واري موج جيڪا ان کي ڍڪيندڙ آهي تن کي ڏسندا رهون ٿا. پوءِ سيڪجهڙ، اسلام ۽ طريقت وارو ڪفر خدا کان آهي، خدا سان آهي ۽ خدا ڏانهن آهي.

۹- فرمايائون: اي طالب! تون پاڻ کي الله جي قدرت وارن هٿن جي آڏو اڇلائڻ کي پاڻ تي لازم ڪر. مطلب ته پنهنجي اختيار کي ڇڏي خدا جي رضا کي اختيار ڪر! ۽ جيڪي خدا تعاليٰ ڪري ان تي راضي ٿي.

بيٽ: و ڪامت امري الي الحبيب ڪاها
 فان شاء احياني وان شاء آتلفا

مون پنهنجي سڀني ڪمن کي (حقيقي) دوست جي حوالي
 ڪيو آهي (جا الله جي ذات آهي) پوءِ جيڪڏهن خدا
 مون کي جيئرو ڪرڻ گهري (نه اهاڻي مراد آهي) ۽ جي
 تلف ڪرڻ گهري ته سندس مرضي.

هو اي لاءِ فرض تعطف ام حنا
 و مشربد عذب تڪدر ام صفا

منهنجي دوستي خدا لاءِ فرض آهي، توڙي اهو مهرباني
 ڪري ذڪر ڏاڪڙا پهچائي ۽ سندس (فيض جو) پيئڻ ملو
 آهي توڙي اهو ميرو هجي يا صاف هجي.

۱۰- فرهاياڏئون: اسان پنهنجي تدبير کي ڇڏي رڳو
 تقدير ايزديءَ تي هليون ٿا، ڇو ته اهي ٻيئي تقدير ۽
 تدبير بهشت ۽ دوزخ آهن. مطلب ته تقدير بهشت آهي
 ۽ تدبير دوزخ.

انڻو پهر آرام جي مٿي گهر گهاري
 وس نه ويڇاري نه ڪامال ڏيوئي مڪڙي

مطلب ته طالب گرميءَ جا اٿئي پهر تقدير تي گهاري
 نه. تقدير واري هير سندس هٿ ۾ نه آهي جو پنهنجي
 (مطلب جي) پٿريءَ کي منزل مقصود تي پهچائي.

قلت: آءٌ (گرههڙي صاحب) چوان ٿو ته هن ٻول
 ”القول الفصل“ (جدائي ڪندڙ) جو نالو ”فتح القول“ رکيو.

و جي ڇو ته اهو الله جي فضل ۽ عزت کانسواءِ مت
اچي نه ٿو سگهي. حافظ چيو آهي و

برو زاهد خور ده برما مگر
که کار خدائي نه کار بست خود

اي زاهد هاپو وڃ اسان تي عيب نه وٺ ڇو ته اهو پنهنجو
ڪم نه آهي پر خدا جو ڪم آهي. هن جو مطلب آهي
ته اسن خدا پاڪ جي خواهش تي هلون ٿا، زاهد وانگر
پنهنجي خواهش تي نٿا هلون.

هن مسڪين جو به هڪ بيت آهي، جيڪو مٿئين
بيت لاءِ دليل آهي:

بنده باتدبير را بيرون زدنيا راه نيست
سوزن هستي حجاب است جز مجرد شاه نيست

مطلب ته تدبير تي هلندڙ ٻانهي کي دنيا کان ٻاهر وات
نه آهي. هستي واري سٺي هڪ حجاب آهي، ان کان
جڏهن ٻاهر ايندو ته پوءِ اهو بادشاهه آهي.

صائب، ديوان صائب ۾ چئي ٿو:

قدم ز دائره اختيار بيرون نه

که سود پرور جهان زين سفر تواني يافت

مطلب ته اختيار جي دائري کان پير ٻاهر رک! ڇو ته
نڌهن ئي هن سفر کان، پنهنجي جهانن جو نفعو لهندڙن!
عارف احمد بن عطاءِ شاذليءَ هن بابت هڪ ڪتاب لکيو
آهي جنهن جو ان نالو الشوهر في اسقاط التدبير آهي.

113309
19 22/6/06

RESEARCH LIBRARY
INSTITUTE OF SINDHIOLOGY
UNIVERSITY OF SINDH, JAMSHODPURA

11- فرہ یادگوار: حرص ۽ غوا جا صاحب جيڪي

اصل دنيا (دنيا جا طالب) آهن ۽ فنا وارا جيڪي حق جا طالب آهن پنهنجي ۾ هن کان سواءِ ٻيو ڪو فرق نه آهي ته پنهنجي مراد ۽ مطلب تي راضي رهن، جو اهو عام ماڻهن جو نصيب آهي ۽ خدا جي مراد تي راضي هجن، جو خاص ماڻهن جو نصيب آهي. پوءِ جنهن پنهنجي خواهش کي چڏيو ۽ جيڪي ان لاءِ رب حڪم ۽ ڪريم (مهربان) مقرر ڪيو ان تي راضي رهيو ته ان جو سلوڪ ۽ شڪي انهن تي پھتا، تڏهن غرض (سڌ) کي چڏڻ سڀني غرضن (سڌن) کي سميت ۽ گڏ ڪرڻ آهي. نفس جو غرض رڳو ان جي سڌ ۽ خواهش آهي. هن معنيٰ ۾ خدا جي عبادت ۽ تڪليف رڳو نالو آهي پنهنجي غرض ۽ خواهش کي چڏڻ. جڏهن تو پنهنجي نفس (تن) کي چڏيو (۽ تون ائين ٿي وئين جيئن ميت غسل ڏيندڙ جي هٿ ۾ هوندو آهي) ته پوءِ خدا کان سواءِ ٻي ڪا حاجت ۽ گهرج نه آهي.

قلبت: آءٌ (گرههڙي) ٿو چوان ته محصول الاصول ڪتاب ۾ آهي ته فساد ۽ صلاح جي اڀرڻ جي جاءِ. ڪلف انسان جو اختيار ئي آهي. (مطلب ته سڀ ڪم جيتوڻيڪ تقدير ڪري آهن پر سڀ ڪنهن چڱائي ۽ بچڙائي جو ظهور ماڻهوءَ جي هٿان ٿئي ٿو. جيئن فرمائي ٿو ته تحقيق اها الله جي عبادت آهي ته هو ڪنهن به شئي کي ان ماڻهو جي اختيار موافق پيدا ڪندو آهي، جنهن لاءِ اها شئي

پیدا ڪئي ويندي آهي. جيئن سڀني جو پیدا ڪندڙ نه
اهو ئي خدا آهي. پر ظاهري طرح ماءُ ۽ پيءُ جي ميلاب
کان سواءِ ٻار کي پیدا نه ڪندو آهي. هتي محصول الاصول
جو ڪلام پورو ٿيو.

حديث نبويءَ ۾ آهي: ”لڪل امري ما نولي“ (۱)
هرهڪ ماڻهوءَ لاءِ اهو ئي آهي، جنهن جي هن نيت
ڪئي آهي.

تڏهن مصلحت ان ۾ آهي ته ٻنهيءَ اختيارن پنهنجي
۽ ٻئي جي پسند کان پري رهي ٻنهيءَ جهانن جي
خلقتهار جي اختيار ۽ پسند تي پاڻ کي راضي رکجي
۽ اهو قضا تي راضيو ٿي الله جي عين ذات جي طلب
۽ توهه واري مراد کي ماڻڻ آهي.

۱- فرمايائون: ڪيترا وڏا عالم، شارح ۽ مفسر
آهن، جن علمي نقطي کي ڪجهه به نه ڄاتو آهي اهو
نقطو آهي خدا جي وحدانيت. تڏهن اهڙي فرقي تي ناجي
جماعت جو لقب ڪيئن ٿو سڄو اچي سگهي. مولوي
روسي فرمائي ٿو:

از خليل آموز اين راه پسر
ڪو شده بيزار اول از پدر
تا نخواني لا و الا الله را
در نيابي منهج اين راه را

(۱) هيءَ صحيح بخاري جي حديث جو هڪ
ڀاڱو آهي.

اي پٽ حضرت ابراهيم خليل کان (هن وحدت جي)
 وات کي سک جو اهو پهريون پنهنجي پيءُ کان
 بيمار ٿيو.

حيستائين تون غيرالله جو انڪار نه ڪندين تيسٽائين
 هن طلب جي وات کي نه لهندين.

معني لا اله الا هو اينست اي پناه
 ڪم نمايد مه تيرا ويڪ سياه

اي خدا حي پناه گهرندڙ ڪلم طيب لا اله الا الله
 جي معنيٰ هيءُ آهي ته توکي خدا جي پيٽ ۾ چنڊ
 (جڪو مخلوقات کان گهڻو خسن ۽ سهڻو آهي) ڪارو
 نظر اچي.

۱۳- فرمايائون: انسان جي ڪهڙي لطيفي سان
 مناسبت آهي ان جي ڄاڻ ضروري آهي ۽ هيءُ اهو
 لطيفو آهي جنهن جو قبض انسان ۾ وڏي ڄاڻ ۾ علم
 جو واٽارو ڪندو آهي.

قلمت: آءُ (گرموڙي صاحب) چوان ٿو ته (ساوڪ
 جي) طالب کي گهرجي ته هو طريقت ۾ شغل رکي ۽
 ان ۾ بحث نه ڪري ته سندس ڪهڙي لطيفي سان
 وڌيڪ مناسبت آهي. ڇو ته حضرت مجدد رحم جي
 مڪتوبات ۾ آهي ته ”تون گدرو ڪاء تنهنجو ان جي
 واڙيءَ سان ڪهڙو واسطو. مطلب ته طلب ۾ ڪوشش
 ڪجي ۽ لطيفي کي سڃاڻڻ جي ڪا ضرورت نه آهي.“

اسرار غزاليءَ جي ڪتاب احياءُ العلوم ۾ آهي ته عارف
 جي وات آهي. سائي پاڇيءَ کي کائڻ ۽ زمين جي سول
 کان پاسو ڪرڻ. مطلب ته سلوڪ جو ڦر ۽ ميوو هٿ
 ڪجي ۽ لطيفي جي ڄاڻڻ جي کيس ضرورت نه آهي.
 عالم ان جي ابتڙ آهي ڇو ته هو خدا جي پسڻ بابت اهو
 بحث ڪندو آهي ته اهو پسڻ دل سان آهي يا اکين
 سان. خواجه گل محمد صاحب فرمائن ٿا ته هن جملي جون
 ٻه معنائون ٿي سگهن ٿيون. هڪ اها ته سالڪ جو
 پڇاڳاڇا نه ڪرڻ عالم ربانيءَ جي ابتڙ آهي، جو هو
 تفصيل سان بحث ڪندو ۽ ڄاڻندو آهي ته خدا جو
 ديدار دل سان ٿيندو يا هنن اکين سان. ٻي معنيٰ اها آهي
 ته ظاهري عالم، سالڪ جي ابتڙ هوندو آهي، اهو خدا
 وٽ پهچڻ واري وات کي ڇڏي رڳو هن جهڳڙي ۾
 مشغول ٿي ويندو آهي ته خدا پاڪ جو ديدار دل سان
 آهي يا اکين سان.

پوءِ ڄاڻڻ گهرجي ته هر لطيفو وڏي عزم وارن نه بن
 مان ڪنهن نبي جو مقام هوندو آهي. اهي پنج مشهور
 انبياءَ آهن: حضرت آدم ع، حضرت ابراهيم ع، حضرت
 موسيٰ ع، حضرت عيسيٰ ع ۽ اسان جو پيغمبر عليهم
 عليهم الصلوة والسلام. ان لطيفي جو نالو قلب (دل)
 رکيو ويو آهي.

خواجه گل محمد صاحب رحم. هن جي شرح ۾ لکن ٿا
 ته اهو لطيفو جهانن جي سردار محمد ﷺ کان حضرت

علي ڪرم الله وجهه کي مليو آهي ۽ حضرت امير کان تابعيت
 ۽ ورثي جي طور تي هن سلسلي جي مشائخ وٽ پهتو
 آهي ۽ اهو ذات جل شانہ جو ذڪر آهي، جو هن طرح
 آهي تہ الله جي نالي مان رڳو بيشال ذات کي گهري
 ۽ ان سان ڪنهن بہ وسف جو لحاظ نہ ڪري ٿو ڪلف
 يا ٽڪلف کان سواءِ ذڪر ڪندو رهي، هن ۾ دل کي
 حرڪت ڏيڻ جو ڪوبہ شرط نہ آهي. هن حالت کي
 ”يادکرد“ چوندا آهن ۽ ”سفر در وطن“ نالو ڏيندا آهن.
 جيڪڏهن الله پاڪ جي عنايت شامل حال رهي ۽ دوام
 سان اها صفت ان کي لازم ٿي وڃي جو هو ٽڪليف
 وٺي ان جي حضور کي دل کان دور ڪري ٿو ۽ هن بہ
 دور نہ ٿئي تہ ان حالت کي ”يادداشت“ ۽ ”خلوت
 در انجمن“ چوندا آهن ۽ فنا قلمي ۽ سان ان کي تعبير
 ڪندا آهن. سیر الی الله (الله ڏانهن سير) هن لطيفي ۾
 ٿيندو آهي ۽ هن لطيفي جو اڳوڻو افعال الهي ۽ جي تبليغ
 سان ٿيڻو پيو آهي ۽ ان جو بقاء بہ ان سان ٿيندو آهي
 اتي سالڪ پاڻ کي عقل کان ٻاهر ڏيکاءِ ڏيندو آهي،
 ان کانپوءِ حق جي فعل سان باقي ٿيندو آهي ۽ هي
 لطيفو حضرت آدم جي ولايت آهي ۽ ان جو نور ڦڪي
 رنگ جو آهي ۽ هن لطيفي عالم امر جو آڪيرو ڪهي
 بسمي جي هيٺان آهي.

پيو لطيفو قدم آهي. اهو روح کان عبارت آهي ۽
 اهو لطيفو حضرت نوح ۽ حضرت ابراهيم عليهما السلام

جي پير جي هيٺان آهي ۽ هن جو نور ڳاڙهو آهي ۽ هن جو آڪيرو سڄي پاسي جي هيٺان آهي ۽ هن جو اڱڻ اللہ تعاليٰ جي صفات وارين تجلين جي ظهور سان مربوط ۽ ڳتيل آهي ۽ سالڪ جو بقاء ان سان آهي، هن فنا ۾ سالڪ پنهنجي بشري صفت کان فاني ٿي حق جي صفت سان باقي ٿيندو آهي.

ٽيون مقام جيڪو ”سير“ جي نالي سان مشهور آهي سو موسيٰ عليه السلام جي پير جي هيٺان آهي ۽ هن لطيفي جو آڪيرو سڄي ٻئي جي مٿان آهي ۽ هن جو نور اڇو آهي ۽ هن جو آس پاس خدا تعاليٰ جي صفتن ۽ اعتبارات ۽ ان سان باقي رهڻ سان ڳتيل آهي.

چوٿون مقام جنهن کي خفي سڏيو ويندو آهي، تن جو نور ڪارو ۽ سندس آستان ۽ آڪيرو ٻئي جي مٿان آهي. هيءَ لطيفو عيسيٰ عليه السلام جي قدم هيٺان آهي ۽ ان جي فنا صفات تنزيهيءَ جي تجلين تي ٻڌل آهي ۽ ان سان باقي رهڻ.

پنجون نور آهي، جنهن کي اخفي سڏجي ٿو. ان جو پيمان قلبي حديث ۾ آيو آهي: ”و في الاخفي انا“ مطلب ته اخفي ۾ آءُ آهيان. هن جي جاءِ وچ سينو آهي ۽ هن جو نور سائو آهي ۽ هيءَ لطيفو آنحضرت ﷺ جي قدم هيٺان آهي ۽ هن لطيفي جي فناء اللہ جي ذاتي تجلين تي ٻڌل آهي ۽ ان سان باقي رهڻ.

ڇوٿين گهرجي ته جذبن اهي پنج لطيفا جيڪي

عالم خالق جي لطيفن جو بيان هن طرح آهي ته ۱
 لطيف نفسيءَ جي فنا اها آهي ته پنهنجي وجود کي
 بحسب ميث وانگر ڄاڻي. لطيف آبيءَ جو اهڃاڻ اهو
 آهي ته ان ۾ بي انداز پاڻي ۽ باغ نظر ايندا آهن.
 ٻڌي لطيفي جو اهڃاڻ اهو آهي ته پاڻ کي پکيءَ وانگر
 هوا ۾ اڏامڙ لهندو آهي. آنشي لطيفي جو اهڃاڻ اهو
 آهي ته سندس نظر ۾ ڏيا ۽ مشعلون اينديون آهن.
 حاڪي لطيفي جو اهڃاڻ اهو آهي ته پلڪار وانگر
 ڌرتي نظر ايندي آهي. ان طرح زمين تي ڪا به شئي
 هوندي آهي اها ڪائنس اوجھل نه رهندي آهي.

پوءِ ڄاڻڻ گهرجي ته جنهن ماڻهوءَ کي هڪ لطيفي
 مان گهڻو فض ملندو آهي ته ان لطيفي سان ان جي
 مناسبت به گهڻي هوندي آهي، جيئن حضرت پير مرشد
 جي اخفي لطيف سان مناسبت ۽ لاڳاپو هو جيڪو آنحضرت
 ﷺ عليه وسلم جي قدم هيٺان آهي، جيئن لقب ان جو
 سندن نالي جي موافق آهي، سمجهه ۾ اچي ٿو. ان جو
 بيان انشاءِ الله اڳتي ايندو. هن شرويش جي مناسبت لطيف سر
 سان آهي جو موسيٰ عليه السلام جي قدم جي هيٺان آهي. هيءُ
 آهي بيان ”عالم امر“ ۽ ”عالم خالق“ جي لطيفن جو.

جيڪڏهن اهڙي لطيفي جي سڃاڻڻ مان، جنهن سان
 وڏي عزم وارن انيستن سان مناسبت پيدا ٿيندي آهي
 اها مراد ۽ مطلب وٺجي جو جنهن هنڌ سندن دل، يا
 سندن پير، يا سندن مقام يا سندن ولايت يا سندن احديت

جو خالص نور آهي جو کين انهن انبيائن عليه السلام جي تابعيت ڪري ملي ٿو ته اهو مطلب به درست آهي. پر اهو معاش جي عقل کان پري رکندو آهي.

الله تعاليٰ فرمايو (ترجمو) اي پيغمبر چؤ ته هر هڪ پنهنجي نموني تي (جوان جو لطيفو هوندو آهي) عمل ڪندو آهي * (۱) حديث ۾ آيو آهي: لڪل امرء مانوي. (۲) هر شخص لاءِ اهوئي آهي جنهن جي هو نيت ڪري ٿو. دين جي مرتبن جو تفاوت گهڻو ڪري (پنجن) لطيفن جي تفاوت ڪري ٿيندو آهي، جيئن مواوي جاسي جي هن بيت ۾ آهي:-

نهی صد دستہ ریحان پیش بابل۔

نخواهد خاطرش جز نکمیت۔ گل

جيڪڏهن تون سوين نازبوء جهڙا گل بابل جي آڏو رکيندين ته ان جي دل گلاب جي خوشبوءِ کان سواءِ ٻيو نه گهرندي.

مطلب ته اهو طالب جنهن جو فيض هڪ لطيفي کان آهي اهو ٻئي لطيفي تي اڪتفا ۽ صبر نه ڪندو ”نبض عاشق جز بنام يار نايد در تبش“ اهو مصرعو مولوي

(۱) اها آيت هي آهي! قُلْ كَلِّمُوا مَن تَشَاءُونَ عَالِي شَاكِلَتِيه آيت ۸۴ سورت الاسراء.

(۲) هي حديث صحيح بخاريءَ جي شروع واري ڊگهي حديث جو هڪ جمعو آهي.

روميءَ جو آهي جنهن جو مطلب آهي ته عاشق جي حرارت ۾ ان جي نبض رڳو يار جو نالو تنواريندي. لطيفي جي لغت ۾ معنيٰ آهي چڱو. جيئن ڪتاب كشف اللغات ۾ آيو آهي.

۱۰ خواجه صاحب جن فرمايو: تاري لاءِ برج هوندا آهن ۽ نهايت يا اوڙڪ نالو آهي وري منڍ ڏانهن موٽي ايڏن ۽ پنهنجي جاءِ اها آهي جو صحو يا هوش جي حالت ۾ تولا پٿري ٿئي. (هن فرمودي جو اهو مطلب آهي ته طالب لاءِ فنا، بقا، جذب ۽ سلوڪ جهڙا مقام هوندا آهن. جذب ۽ سلوڪ کان پوءِ اصلي حالت صحو يا هوش ڏانهن موٽڻ جو نالو نهايت آهي.)

۱۱ ڀاڻ فرمايو ٿو: مراقبي جو نمونو هليءَ کان سڪڻ گهرجي جڏهن اها ڪئي جو ان جي ٻر تي انتظار ۽ اوسيڙو ڪندي آهي.

(جائڻ گهرجي ته مراقبي جو مطلب اهو آهي ته اسان پنهنجي ظاهري توڙي باطني حواسن کي مطلوب جي انتظار ۽ اوسيڙي ۾ لڳائي ڇڏيون. مراقبي جي ٻي معنيٰ به آهي ته سالڪ اهو خيال ڪري ته الله تعاليٰ هميشه سندس ظاهر ۽ باطن جي سڌ رکندڙ آهي. حضرت خواجه نقشبند فرمايو آهي ته مراقبي مان ملڪ ۽ ماڪوت ۾ وزارت ۽ تصرف جي مرتبي تي پهچي سگهجي ٿو. دل جي روشني، باطن جو نور، دليين جي درامي مقبولايت ۽ جمعيت مراقبي مان ملندي آهي.

وڌيڪ فرمايائون: تڏهن ڪي پاسي ۾ رکيل دل

مقصود لاءِ آڪرو آهي ۽ اهو مقصود حقيقت جامع آهي
 آئون (گرهوڙي صاحب) چوان ٿو ته مراقبي جي انهيءَ
 طريقي ڏانهن (۱) ڪن وڏن مشائخن هن طرح اشارو ڪيو آهي:
 علي بيض قلبڪ ڪن^۱ کانڪ طائر^۲ فمن ذلڪ الاحوال فيلڪ تو^۳ لشد^۴
 مطلب ته تون (خدا ڪارڻ) پنهنجي دل جي آنبي تي
 ايئن نگهبان هج جو ڄڻ تون ان پکيءَ وانگر آهين
 جيڪو آنبي مان ٻڃي جي نڪرڻ جو انتظار ڪندو
 آهي. پوءِ انهيءَ انتظار ۽ اوسيڙي ڪري تو ۾ مختلف
 حالتون ۽ احوال پيدا ٿيندا.

سلطان الاولياءِ فرمايو: جيڪڏهن تون ذات الاهيءَ
 جو نمونو ڏسڻ گهرين ته پوءِ ڄاڻ ته ذات اها آهي
 جيڪا عام ماڻهن وٽ ڪنهن معنيٰ جي صاحب وانگر نه هجي
 جيئن عارف جو بدن جو ظاهري ۽ باطني غرضن کان
 پاڪ هوندو آهي (اهو ذات جو نمونو آهي) ڇو ته ان
 عارف کي تون ظاهر ۾ پتر وانگر ڪنهن به ڌيان جي
 لائق نه ڏسندو آهين ۽ اهو ظاهر ۾ بي فائدو ڏسڻ هن
 ڪري هوندو آهي جو ان شخص جون معنائون ۽ لطيفا

۱- اصل قلمي نسخي ۾ ڪن ”کان اڳ“ و ”به
 لکيل آهي، جا وزن ۽ مطلب ڪري ٿيڪ نه هئي ان
 ڪري ان کي ڪڍيو ويو آهي.

معني جي سمند ۾ فنا ٿيل هوندا آهن. اها معنيٰ چوڻ لکڻ، جسم ۽ جوهر جي نالي کان پاڪ آهي.

گرهوڙي صاحب فرمائي ٿو ته پوءِ ڪوبه مقصود نه آهي سواءِ ان جي جنهن جو ظاهري عالم وارا قصد نه ڪندا آهن ۽ اهو مقصود آهي خدا جي غير کي نيسٽ ۽ نابود ڄاڻڻ. مولوي رومي چيو آهي: تاز لالا ميگرديزي وصل نيسٽ. مطلب ته جيستائين تون خدا جي غير جي نفيءَ کان پاسو ڪندين ته خدا جي وحدانيت کي پنهنجي هٿ نه ايندو.

فرمايائون: خلق جو عالم، امر جي عالم کان افضل آهي. ڇو ته پيدا ٿيڻ انهيءَ عالم خلق ۾ آهي. گرهوڙي صاحب چئي ٿو ته اهو هن ڪري جو نور هميشه اونڌاهيءَ واري جاءِ تي پٿرو ٿيندو آهي. جيئن مولوي (رومي) فرمائي ٿو:

بيت جود محتاج گدايان چون گدا-

بانگ مٿي آيد ڪم اي طالب کجا

مطلب ته جود ۽ سخا پيئو ۽ وانگر پاڻ پيئو فقير جي محتاج آهي. اتان اها صدا ٿي اچي ته اي طالب تون ڪٿي آهن.

سلطان الاولياءِ فرمايو: مرشد، مرشد کي هڪ ناصحانه

بيت يا آيت وانگر ڏيکاءِ ڏيندو آهي جي مزيد ۾ سمجه.

هوندي ۽ اهو خدا جو طالب هوندو ته ان مان کيس
اصل جي ڄاڻ ٿيندي (۽ حق کي پهچي ويندو) ان جو
مثال مواوي جاسي رح جو هي بيت آهي:-

دلا بکاڌي درين کاخ- مجاري-
کي مانند طفلان خاکبازي
توڻي آن دست پرور مرغ گستاخ-
که بودت آشیان بیرون ازین کاخ

مطلب ته اي دل تون هن مجازي ماڙي (دنيا) ۾
کيسٽئين ٻارن وانگر مٽيءَ جي راند ڪندو رهندين-
تون ته اهو گستاخ هت جو پليل ”عالم امر“ جو پکي
آهين جو تنهنجو آکيرو هن ماڙيءَ کان ٻاهر هو.

پوءِ تحقيق هنن بيتن جو پڙهڻ اصلي وطن لاءِ خيردار
ڪري ٿو ۽ ان ڏانهن موٽڻ جي وات ۽ ان سان ملڻ
۽ ڌارڻي وطن (دنيا) کي ڇڏڻ تي تيار ڪري ٿو.

آئون (گرههڙي) رحم چوان ٿو ته غزالي چيو آهي ته
جنهن ٿوري مان نفعو نه پرايو ته گهڻو ان کي رڳو
گمراهي ۽ جهالت ۾ وڌائيندو.

خواجہ صاحب فرمايو: جيڪي مغنوي ڄاڻ رکندا

آهن سي مثل ماڻهن جي ڳالهه ٻڌندا ۽ کين ڏسندا آهن
نڌن نبي ﷺ عليه وسلم جو ڏسڻ جائز آهي ۽ ايئن
ٿبو آهي. توڙيڪ اهو ڏسڻ سجاڳي ۾ ڇو نه هجي
نڌن به جائز آهي ۽ عزت واري نالي جو وچ ۾ اچڻ

جو پيغمبر ﷺ عليه وسلم آهي ڪوڙ ڪبي روڪي ٿو.
مطلب ته جتي نبيءَ جو نالو اچي وڃي اتي ڪوڙ نه
ڪو سوال ٿي نه ٿو اٿي. پوءِ اهو ڪنهن به صورت ۾
چو نه هجي.

اٺون (گرهه وڙي) رحم چوان ٿو ته علي قاري مشڪوة (۱)
جي شرح ۾ چيو آهي. صحيح قول اهو آهي ته مثل
ماڻهوءَ سان خطاب ڪري سگهجي ٿو ان ۾ ڪنهن
به صورت يا پيغمبر وغيره جو شرط نه آهي. هتي علي
قاريءَ جو ڪلام پورو ٿيو.

مرشد جي مرشد ان ڏانهن لکيو ته سندس ڏاڏي
مخدوم آدم نقويءَ تي ان جو سلام پهچايو وڃي.
خواجہ گل محمد صاحب هن عبارت هيٺان وضاحت
ڪندي لکن ٿا ته مثل ماڻهن سان خطاب ڪرڻ جي

(۱) ڄاڻڻ گهرجي ته مشڪوة حديث جو ڪتاب آهي،
جنهن کي شيخ ولي الدين محمد بن عبد الله خطيب غلام حسين
بن مسعود بغويءَ جي ڪتاب مصابيح کي ترتيب ڏئي
لکيو آهي. ملا علي قاري ان جي عربيءَ ۾ شرح مرقات
نالي لکي آهي جا تازو پاڪستان ۾ به چپي آهي.
علي قاري بن سلطان محمد اصل ۾ هرات افغانستان جو
هو، اتان لڏي وڃي مڪي مڪرم ۾ رهيو. ڪيترا
ڪتاب لکيا اٿس. ان جي وفات ۱۰۲۴ هه ۾ ٿي. چيو
وڃي ٿو ته حڪيم اجمل خان جو خاندان انهيءَ بزرگ
جو اولاد آهي. ڏسو معجم المولدين ج ۷.

حوالو ۾ پيو دليل اهو آهي ته اسان جي ڀر حاجي محمد صاحب رحم جيڪي اصلي ولايت جا صاحب ۽ الله پاڪ جي ڏنل اخلاقن سان سينگاريل هئا حضرت پير ڏانهن (جو هي ڪتاب انهن جي فرمودن جو مجموعو آهي) (خواجہ محمد زمان سلطان الاولياء) هن مضمون جو خط لکيو ته حضرت پير، حاجي صاحب جا سلام مخدوم آدم جي قبر تي پهچائي. جن جي رهائش نئي شهر ۾ هئي. (پورو ٿيو ڪلام خواجہ گل محمد صاحب جن جو.)
حليم ۽ صورت کي خواب ۾ شرط نه ڪرڻ دل جي بيمار کي شفا ڏيندڙ آهي.

پيو ته (ميت جي) صورت جي موافقت کي شرط بنائڻ ۾ عالمن وٽ اختلاف آهي. محققن ان کي اختيار ڪيو آهي جنهن کي مرشد وڏي فرمايو آهي ته حليم ۽ صورت جي موافقت شرط نه آهي امام ربانيءَ جي مڪتوبات ۾ انهن ٻن قولن (شرط هجڻ يا نه هجڻ) مان ڪنهن کي به ترجيح نه ڏني وئي آهي.

سلطان الاولياء فرمايو: ڌڻيءَ جو طالب جيڪڏهن توڪل تي سگهه رکي ٿو ته پوءِ اهو ڪم ڪار نه ڪري ۽ جي اهڙي سگهه نه ٿو رکي ته پوءِ کيس ڪم ڪار ڪرڻ گهرجي. باقي توڪل جي سگهه نه هوندي ڪم نه ڪرڻ ۽ مخلوق تي بار پوڻ بيڪار آهي.

۲۲ خواجہ صاحب فرمايو: انسان اهوئي جسم آهي جنهن ڏانهن اشارو ڪيو ويندو آهي ۽ اهو ظاهر ڪري

ڏسڻ ۾ ايندو آهي. انسان جي حقيقت انسانيت آهي جا هڪ معنيٰ آهي جيڪا انسان کان ٻين حرفن ڪري وڌيڪ آهي. اهي ٻه حرف ي ۽ ت آهن جن جو ابجد جي حساب سان عدد ۴۱۰ آهي. مطلب ته جيئن انسانيت کي، انسان تي ابجد جي حساب ڪري چار سئو، ذهن سان زيادتي آهي تيئن انسانيت جي حقيقت ٻي انسان کان وڌيڪ آهي. (انسانيت ۽ انسان جي) حقيقتن جي پڇا ڳاڇا رکڻو ذڪر مائڻو ڪري سگهي ٿو جيڪو انهن انسان ۽ انسانيت جي حقيقتن کي سمجهي سگهي ٿو.

۲۲- **خواجہ صاحب فرجه ايو:-** مريد جي خوف جو علاج پنهنجي شيخ ۽ مرشد جي صورت کي دل ۾ حاضر ڪرڻ آهي. پوءِ اهو خوف ڪنهن خطري ڪري هجي جيڪو مريد جي دل ۾ آيو آهي يا ڪنهن ٻي صورت جو ڊپ آهي.

خواجہ گل محمد صاحب ان جي وضاحت ڪندي فرمائي ٿو ته شيخ ۽ مرشد سان ڳانڍاپي جي وات اها آهي جو پير جي صورت کي دل ۾ تصور ڪري، ڇو ته پير ۽ مرشد حق سببانه جي درگاه ۾ پهچڻ جو هڪ واسطو آهي. پوءِ مريد کي چيٿرو وڌيڪ پنهنجي پير سان مناسبت هوندي اوترو ان جي باطن کان وڌيڪ فيض پرائيندو. ان ڪري مريد کي ڪي ته پهريائين پير ۾ فنا ٿي وڃي ان کان پوءِ فنا في الله ۾ پهچي.

آءٌ (گروڙي) رحم چوان ٿو ته حافظ فرمايو آهي:-

دران روزي ڪم ڪم ڪس رانپرمد -

من از پير مغان منت پذيرم

مطلب ته ان ڏينهن (جو قياست جو ڏينهن آهي) ڪوبه ماڻهو، ڪنهن کي نه پڇندو (نه ان جي مدد سان چٽي وڃي) آءُ پنهنجي پير جي منت مڃيندس ته مون کي ڇڏائي.

۲۴- سلطان الاولياء فرمايو: معراج جي رات سڀ کان پويون پرڏو انسانيت کان سواءِ ٻيو ڪجهه به نه هو. (چو ته ان جي احديت واري مرتبي ۾ جيتوڻيڪ ”انسانيت“ جي به ڪنجائش نه آهي پر اها ڏٺي تعاليٰ جي ذات کي وڌيڪ ويجهو آهي) خواجہ گل محمد رحم.

۲۵- سلطان الاولياء فرمايو:- اهو نالو جيڪو گهريل ۽ مطلوب آهي، اسم ذاتي (الله جي ذات جو نالو) آهي. اسان ڪنهن به ماڻهوءَ کان ان نالي بابت ڪنجوسي نه ڪندا آهيون (مطلب ته خدا جي طالب جذهن ته سڀني مکيه شين کان وڌيڪ مکيه آهي. ان ڪري هر هڪ ماڻهوءَ کي ان جي گهر تي الله جو ڏس ڏيون ٿا. (خواجہ گل محمد رحم) پر اسان جو وات ڏيکاري، ان جو قدر گهٽ آهي، ۽ علم جو نقطو رکبو اهو آهي (خدا جي طالب ۽ توهه رکڻ).

آءُ (گرهه ڙي) رحم چوان ٿو ته الله تعاليٰ فرمايو (اهو فرمان، مرشد جي قول سان موافقت رکي ٿو. خواجہ گل محمد): جذهن الله کي اڪيلو سڏيو وڃي ٿو

تہ اوهان ڪفر ٿا ڪريو ۽ جڏهن ان سان شرڪ ڪيو وڃي ٿو تہ اوهان ايمان آڻيو ٿا. (۱) ۽ پڻ خدا تعاليٰ فرمائي ٿو تہ عبادت لاءِ رڳو هڪ الله تعاليٰ آهي تہ اهي ان جي طلب کان وڌائي ڪن ٿا. ”مستڪرون“ (۲) سڀن نحوين جي اصطلاح پٽاندر طلب ۽ گهر لاءِ آهي. مطلب تہ وحدانيت جي ڪلمي کي گهٽ ڄاڻندو آهي ۽ هر هڪ وڏي علم جي طلب ڪندو آهي (مطلب تہ وحدانيت کي ڇڏي وڃي ڪثرت ۾ ڪرندو آهي. خواجہ گل محمد رحم)

۲۶- سلطان الاولياءِ قواميادو:- انسان جي دل ۾ جيڪو خيال ۽ خطرو پوندو آهي اهو ايمان کي تہ روڪيندو آهي، پر اهو خطرو پاڻ ايمان جو ڪمال آهي.

آءٌ (گرههڙي صاحب) رحم چوان ٿو تہ مجدد الف ثانيءَ جي مڪتوبات ۾ آيو آهي تہ خراب خطرو متبدي ۽ متوسط نعيم ۽ وچولي شاگرد لاءِ زهر هوندو آهي. باقي منتهي جيڪو ملوڪ جي نهايت کي پهتو آهي انکي خطرو نقصان نہ پهچائيندو، ڇو تہ انوارن جو اصلن ڏانهن عروج

(۱) اها آيت هن طرح آهي:

إِذَا دَرَعِيَ الْاِثْلَةَ وَحْدَهُمْ كَفَرُوا ثُمَّ إِنَّهُمْ يَشْتَرُكَ بِهِ تَوْمِينًا
آيت ۱۲ سورت المؤمن.

(۲) آيت هن طرح آهي:

إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ
آيت ۳۵ سورت الصافات.

خدا وٽ پهچندڙ جي قالب ۽ بدن ۾ ڪدورتن کي
لازم ڪري وٺندو آهي. پوءِ جيترو اندر صاف ۽ اجرو
ٿيندو ته اوڻرو ٻاهر مڃي ٿيندو. مولانا رومي فرمايو آهي:-
اين نجاست ظاهر از آبي رود-
وان نجاست باطن افزون مي شود

هيءَ پليٽي جيڪا ٻاهر بدن تي آهي سا پاڻيءَ سان
پري ٿي ويندي ۽ اها اندر واري پليٽي (جيڪا غير ذرا
جو خيال ۽ خطرو آهي سا) پاڻيءَ سان ڌوڻ ڪري
پاڻ وڌندي.

وڏو مرشد (سلطان الاولياء) هن بيت کي ڏاڍو پسند
فرمائيندو هو. مطلب ته سڀڪا شيءِ الله کان آهي، ان
سان بيٺل آهي ۽ ان ڏانهن موٽندڙ آهي. الله تعاليٰ-
فرمايو آهي:- (ترجمو) ٻڌي وٺو، سڀ شيون (ظاهري
۽ باطني حڪم) الله ڏانهن موٽن ٿيون. تڏهن وڏي مرشد
جو فرمودو لفظن ڪري آهي، پر ان ۾ گهڻي معنيٰ
سمائيل آهي. مولوي رومي فرمايو آهي:-

صورت از بي صورت آمد برون- باز شد که انا اليراجعون
ظاهري صورت، بي صورت کان (جو خدا تعاليٰ آهي)
ٻاهر آئي، وري اها صورت، بي صورت ڏانهن واپس ويندي
جيئن قرآن مجيد ۾ آهي.

خواجہ گل محمد صاحب رحمہ فرمائي ٿو ته جيئن هيءَ
جو ماڻهو چوندا آهن ته اسين الله تعاليٰ ڏانهن موٽنداسين
ان جي سمجهاڻي ائين آهي ته جيئن ڪنهن ماڻهو کي

سندس اصلي شهر کان ٻاهر ڪڍجي ۽ اهو پنهنجي شهر
 ڏانهن موٽي جو وطن جي محبت ايمان کان آهي، تفریق
 کان وحدت ڏانهن اچي، زماني جي جدائي کان جو
 خدا جو غير آهي، خداوندي وحدت ڏانهن اچي. وڻ کان
 حس جي پنن کي ڦٽو ڪنداسين. وحدانيت جي وڻ کان
 غير خدا جي ڄاڻ وارا پن اڇلينداسون، هن جهان کان
 پاڻ کي هڪ گهڙيءَ لاءِ گجهو رکنداسين، فاني جهان
 کان پاڻ کي نفي ڪنداسين، تارين کان اک واري دل
 کي بند ڪنداسين ۽ پاڻ کي پوري طرح الله تعاليٰ جي
 حوالي ڪنداسين، ان پراڻي ۽ اصلي شهر ۾ رسم ۽
 رواج ڪجهه ٻيو هوندو پنهنجو اختيار ڇڏي ڏبو.
 باتو گفتم اي پسر کس چشم باز-

وري وحدانيت جي ڳالهه توکي چئي اٿم اي پٽ
 عقل واري اک کول!

۲۷- خواجہ صاحب جن فرمايو :- الله تعاليٰ تي ايمان،
 شرڪ خفي ۽ جلبيءَ کان سواءِ گهٽ ماڻهن کي نصيب آهي.

الله تعاليٰ فرمايو :- (ترجمو) گهڻا ماڻهو الله تعاليٰ
 تي ايمان نٿا آڻين هن کان سواءِ جو اهي شرڪ ڪندا آهن.
 ۲۸- خواجہ صاحب جن فرمايو :- جنهن مخلوق کان مدد

گهري هو ڏانهن اهو ائين نه چئي ٿو ته مون لاءِ الله
 کان سواءِ ڪوبه نه آهي تنهن تحقيق گهٽ ڄاتو. وڏي ۽
 بزرگ کي جو پاڻ کان سواءِ ٻين سڀني شين کان ڪفايت
 ڪندڙ آهي. الله تعاليٰ فرمايو :-

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ -

(آيت ۳۶ سورت الزمر)

ڇا خدا تعاليٰ پنهنجي ٻانهن جي ڪمن لاءِ ڪفايت ڪندڙ نه آهي. مطلب ته خدا تعاليٰ پنهنجي ٻانهن لاءِ ڪافي آهي.

مون (گرههڙي) رحم چيو: جنهن اڄ هن سڀ کان وڏي (خدا پاڪ) کي نه ڏٺو سو سڀاڻي (قيامت جي ڏينهن) ان کي ڪيئن ڏسندو. هن جي سمجهائيءَ لاءِ مثال ائين آهي ته گاهه ۾ اٺ رڳو انڌي ماڻهوءَ کان اوجھل ٿي سگهي ٿو.

خواجہ گل محمد صاحب رحمہن جي وضاحت ڪندي فرمائي ٿو ته الله پنهنجي ڪمال بزرگي ۽ ظهور ڪري پنهنجي غير ۾ گجهو نه رهندو آهي جيئن اٺ گاهه ۾ لڪي نه سگھندو آهي مگر انڌي ماڻهوءَ کان جيئن خدا تعاليٰ فرمائي ٿو:-

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ
(۱) جيڪو هن دنيا ۾ (خدا جي ڏسڻ کان) اندو هوندو ته اهو آخرت ۾ به (الله جي ڏسڻ کان) اندو هوندو.

مجنون کي (جنهن جو نالو قيس هو) چيو ويو ته تو قرآن کي پڙهيو آهي. مجنون جواب ڏنو ته آئون حافظ آهيان (هتي حفظ مان ان جي مراد عشق هو، جيئن هيءَ آيت پڙهيائين)

(۱) آيت ۷۲ سورت اسراءِ -

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا

ان خدا لاء پاڪائي آهي جنهن پنهنجي پاڻهي کي
(جو حضرت پيغمبر صلي الله عليه وسلم آهي) رات ۾ سير
ڪرايو. ”ليل“ مان مراد مجنون جي سندس معشوقه
ليلي هئي.

تڏهن عاشق اهو آهي جنهن کي معشوق جو نالو
ڪافي ۽ بس آهي. جيئن جامي چئي ٿو:
جنڊا عاشقي ڪم رست از خویش -
هر چه جز دوست برگرفت از پیش -

مطلب ته ڀلو عاشق اهو آهي جيڪو پاڻ کان
ڇٽو، جيڪي به دوست کان سوا آهي تنهن کي ان
پنيءَ پويان اڇلائي ڇڏيو.

۹- خواجه صاحب فرمايو: علم ذاتي (الله) رکڙڙا
لاءِ رکيو ويو آهي، ان ۾ ڪنهن به صفت جو لحاظ
نه رکيو ويو آهي. (خواجه گل محمد صاحب جن هتي
متڪلمين جي بيان ڪيل ستن صفتن:

سمع، بصر، علم، متڪلم، مرید، حي، قدیر ذکر ڪيو
آهي ۽ صفت تڪوين لاءِ لکن ٿا ته ان ۾ اختلاف آهي.

(۱) ائين نه آهي جيئن ڪن عالمن گمان ڪيو آهي ته اهو ذات لاءِ سڀني شخصن (ائن صفتن) سميت اسم ذاتي بنايو ويو آهي (جيئن همداني شرح مسلم ۾ لکيو آهي خواجه گل محمد رحم).

جنهن جو خيال ۽ لحاظ ذات لاءِ ڪمال کي پهتو آهي ان لاءِ ڪابه صفت پڌري نه ٿيندي، ۽ اهو صفت کان سواءِ ذات جو لحاظ ڪمال توحيد آهي. خواجه گل محمد رحم فرمائي ٿو ته، چيو ويو آهي ته، مٿئين قول جي بي معنيٰ اها آهي ته، علم يعني انسان جي پوري ڄاڻ الله جي ذات لاءِ صفتن جي لحاظ کان سواءِ آهي ته جيئن ڪن ناقص ماڻهن گمان ڪيو آهي ته علم ۽ ڄاڻ ذات جي صفتن سان گڏ آهي.

۳- سلطان الاولياء فرمايو: توحيد نالو آهي شئي کي ان جي سڃاڻڻ کان پري رکڻ ۽ توحيد جو صاحب ان کي شئي ڄاڻي باقي انکي ڪا ٻي وصف نه لڳائي. مطلب ته ان جي ڪنهن ۽ حقيقت کي نه ڄاڻي. عارفن جي

(۱) الله جي صفتن ۾ وڏو بحث آهي. معتزله ۽ جهمي انهن جو انڪار ڪندا آهن. فلسفي انهن کي ذات جو عين سڏيندا آهن. امام غزالي ان کي به هڪ قسم جو انڪار سڏيو آهي. هن لاءِ وڌيڪ بحث ڏسو هجي ته علامه تفتازاني جي ڪتاب شرح عقائد کي ڏسو.

هن قول جو اهو ئي مطلب آهي ته توحيد نالو آهي
نسبتن جي ڪيرائڻ جو.

آئون (گروهڙي صاحب) چوان ٿو ته ان مطلب
ڏانهن حافظ (شيرازي) هن بيت ۾ اشارو ڪيو آهي:-

چون صبا مجموع گل رباب لطف شست-
ڪڍر دم خوان گر نظر بر صفح دفتر ڪنم

مطلب ته جڏهن عنايت خداونديءَ جي باد صبا ذات
باريءَ جي گل کي فضل ۽ لطافت واري پاڻيءَ سان
ڌوئي باغ ۾ پٿرو ڪيو ته پوءِ آئون جيڪڏهن گلن
جي صورتن واري دفتر تي نظر ڪيان جو غير الله آهي
ته مان ڏنگي دل وارو آهيان.

خواجہ صاحب جن فرمايو: عام ماڻهو شين کي
ڏسندا ته آهن پر انهن جي منشاء ۽ ظهور واري جاءِ کي نه
ڏسندا آهن. عارف شين کي به ڏسندو آهي ته انهن جي
ظهور واري جاءِ کي به ڏسندو آهي. ان جو نالو ادراڪ
بسيط ۽ ادراڪ مرکب آهي. (ادراڪ بسيط اهو آهي
جو سالڪ ڪنهن به شئي کي جڏهن ڏسندو آهي ته
پهريون خدا جي جمال ۽ سونهن کي پسندو آهي ان
کان پوءِ ان شيءِ کي ڏسندو آهي، جيتوڻيڪ کيس ديدار
پسڻ جو قصد نه هوندو آهي، بلڪ عوام وٽ غفلت ۾
هوندو آهي ۽ ادراڪ مرکب اهو آهي جو ڏٺي پاڪ
جي جمال ۽ سونهن کي مظاهر (ڪائنات) ۾ جاو ڪندي

پسندو آهي، پر اهو ان وقت هوندو آهي جڏهن کيس
 ڏيڌار جو قصد هوندو آهي، جيئن (ساطان الاولياء) پاڻ
 فرمائي (تو، خواجه گل محمد) رحم پھريون قسم غفلت آهي.
 (خواجه گل محمد رحم فرمائي تو ته اهو ادراڪ بسيط ان
 ماڻهوءَ کي ملندو آهي جنهن جي غفلت، ڏئي تعاليٰ جي
 ڏس کان، نه روڪيندي آهي، ٻيون قسم ذڪر آهي
 (اهو ادراڪ مرکب آهي اهو ان ماڻهوءَ کي حاصل
 هوندو آهي جو ياد رکڻ کان سواءِ خدا تعاليٰ جي سونھن
 کي نه پسندو آهي).

شتي جي ظهور ۽ پٿري ٿيڻ جي جاءِ کي ڏسڻ
 رڳو انهن ماڻهن کي نصيب ٿيندو آهي، جيڪي حيرت
 ۾ هوندا آهن. (اها حيرت ادراڪ بسيط سان خدا تعاليٰ
 کي ڏسڻ ڪري ٿيندي آهي. خواجه گل محمد رحم)

هن ڪري جو شتي جي منشا جو ظهور حيرت
 کان سواءِ هٿ نه ايندو آهي، ان ڪري يونان جا فلسفي
 حڪماء اسباب جي بيان ۽ تعين ۾ غلطي ڪندا آهن.
 يا مورگو منشاء (خدا تعاليٰ) جو انڪار ڪندا آهن.
 (مطلب ته هر شيءِ جي منشاء خدا تعاليٰ آهي.)

جڏهن ته ادراڪ بسيط يونان جي فلسفين کي حاصل
 نه هو ان ڪري انهن جهان جي سببن تي نظر وڌي
 ۽ دهر جا قائل ٿيا (خواجه گل محمد رحم).

منشاء ۽ علت) جو صحيح ڏسڻ اعلیٰ الله لاءِ آهي
 جوڪي شين جي نسبت پهرئين منشاء ڏانهن ڪندا

آهن جا اللہ جي ذات آهي. ان کانسواءِ ڪابه منشاء
۽ علت نه آهي، تڏهن ڪڪر، مينهن ۽ انڊلٽ جو
ذوق خطا آهي (اها ظاهري سببن تي نظر آهي) جيئن
يونان وارن جو اعتقاد آهي) هن احساس ۾ اهو خطا تي
نه آهي جيڪو هن طرح اعتقاد رکي ٿو ته اهي دنيا جا
اسباب جيئن مينهن آن ۽ گاهه ڦٽائڻ جو سبب آهي
اهو سڀ خدا تعاليٰ جو فعل آهي جنهن جا ڪم دنوي
عرضن کان پاڪ ۽ صاف هوندا آهن.

آئون (گروهڙي) رحم چوان ٿو ته محصول الاصول ڪتاب
(۱) ۾ آيو آهي ته ماضي ۽ ڪلام جي تحقيق جو مطلب
رڳو اهو آهي ته حڪم جي ماخذ ۽ وٺڻ واري جاءِ
کي پتو ڪجي، پورو ٿيو ڪلام محصول الاصول جو.
هتي ماخذ کي پتو ڪرڻ کان مطلب آهي ان جي
منشاء ۽ علت کي ڳولڻ. منشاء جي ان لهن کي نسبت
۽ لاڳاپي جو لهن به نالو رکندا آهن. مـ صـ رـ:

برو علم من اين قلنا بيار.

مطلب ته دانش ۽ علم کي ان جاءِ کان وٺي اُن جتان
مان چيو يعني خدا تعاليٰ کان فاضل چليي ۽ جي بيضاوي
جي حواشي ۾ آهي ته اهل حق جو اهو اعتقاد آهي
ته شين ۾ ڪابه عليت ۽ سببيت نه آهي. بلڪه سڀ
شئون الله پاڪ ڏانهن منسوب آهن.

(۱) اهو ڪتاب امام زاري وفات ۶۰۶ھ جو ٺهيل آهي جنهن
جي شرح علامہ محمد بن محمد و داهنهاني وفات ۶۸۸ھ لکي آهي.

پاڻ سڳورن فرمايو ته سچ دل جو بڻجن ۽ آرام آهي.
مولوي روسي جو بيت آهي:-

باتواترنيست قانع جهان ما-

از درون دل رسد ايقان ما

لاڳيتو گهڻن سندن تي اسان جي دل کي صبر نه
آهي. اسان کي دل جي اندران ئي يقين پهچندو آهي.
باقي محدثين وٽ (جيڪي حديث تي عمل ڪندا آهن)
حديث، رسول الله صلي الله عليه وسلم ۽ سندن صحابين بابت
سخن ۽ ٻول کي چيو ويندو آهي، ڇو ته مجنون وٽ
لپلي ۽ ان جي پاڙيسرن کان سواءِ ٻئي جي ڳالهه بڪوات
آهي، حديث نه آهي (مطلب ته محدثين پيغمبر ۽ صحابين
جا عاشق آهن انهن وٽ ٻئي جي ڳالهه حديث نه آهي)
عاشق وٽ معشوق کان سواءِ ٻئي جي ڳالهه اجائي آهي
پوءِ جيڪا حديث رسول الله ﷺ عليه وسلم کان هوندي
انکي مرفوع چوندا آهن ۽ صحابي ۽ جي سخن کي موقوف
سڏيندا آهن ۽ سند نالو آهي انهن روايتن جو جيڪي عدالت
۽ يادگيري ڪري مقبول ۽ معتبر هجن ان ۾ ڪوبه راوي
مجهول ۽ ڪريل نه هجي.

اهي سند جي صحت کانپوءِ حديث تي عمل ڪرڻ
ڪان ان وقت پوئتي رهندا آهن، جڏهن ان حديث
جي مقابلي ۾ ڪابه ٻي حديث تحقيق جي خيال کان
وڌيڪ قوي ۽ راجح هوندي آهي. علم اصول حديث
جو (صحت حديث بابت) اهو چوندو بيان آهي. ان

ڪلام سان صحيح ۽ ضعیف حدیث جي وچ تي فرق
ڪيو ويندو آهي. هن مسڪين (گروھڙي) جو بيت آهي:

موافق بصادق صدق ڪفته آند

دگر هر ڇم باشد لغو ڏيده آند

مطالب ته جيڪو ڪلام سچ سان موافقت رکي ان
کي سچ سڏيو اٿن، ٻي ڪا به ڳالهه جيڪا سچ کان سواءِ
هجي ان کي ٻي فائدو ڏنو اٿن.

فما جاء فتويٰ خالي عن دليل-

اتي ملزم الحڪم غير العليل

پوءِ جيڪا شئي ڪنهن ڪمال واري جي دل واري
فتويٰ ڪري جائز هجي تنهن لاءِ دليل جي گهرج نه
آهي. دل واري فتويٰ قوي حڪم کي لازم بنائي ٿي،
ان لاءِ دليل جي ضرورت نه آهي.

چو خواهي ڪم مفتي شوي در ديار

برو علم من آين قلنا بيار

جيڪڏهن تون گهرين ته دل جي فتويٰ سان هن
جهان ۾ مفتي ٿين ته وڃ! علم کي اتان اڻ جتان انسان
چيو آهي* (۱) (اها جاءِ آهي، علم جي منشاء يا علت
يعني خدا تعاليٰ).

(۱) شاه ولي الله صاحب جي فلسفي ۾ علم جي مرڪز
جو نالو آهي حظيرة القدس. انبياء عليهم السلام اتان سڌو
علم هٿ ڪندا آهن، خدا پاڪ طرفان اتي علم جي بارش
ٿيندي آهي.

خواجہ صاحب جن فرمایو :- حدیث محقق و صحیح
 ملی تہ ان تی عمل کجی جیستائین ان جی متابالی ۾
 کا پی اہڑی حدیث نہ اچی، باقی ایئن چوڻ تہ ٿی
 سگھی ٿو تہ هن حدیث جی خلاف کا پی حدیث آئی
 هجي اهو رڳو احتمال آهي جيڪو صحيح حدیث تی
 عمل کان روکي نہ ٿو سگھی. ایئن هجي ها تہ اصحاب
 سڳورن جيڪي حدیثون ٻڌيون هئائون انهن تی جیڪر
 عمل نہ ڪن ها ۽ عمل کان اڳ اهي روزانو ڪنهن
 نسخ یا معارض حدیث جی پڇا ڪندا رهن ها. هوڏانهن
 اها ڳالهہ ڪانئن منقول نہ ٿی آهي. روزانو تہ ٺهيو پر
 سال ۾ هڪ ڀيرو بہ انهن کان اها پڇا نقل نہ ٿی آهي.
 هوڏانهن انهن ۾ ڪي اصحاب سڳورا بهراڙي ۽ جا رهاڪو
 هئا. جيڪي رسول اللہ ﷺ علیہ وسلم تی روزانو نازل ٿيندو
 هو تنهن جی ڪنہن سڌ نہ هوندي هئي. پر پوء بہ حدیث
 تی عمل ڪندا رهندا هئا ۽ ڪنہن پڇڻ جی ضرورت نہ
 هوندي هئي. انکي اصول فقہ جی عالمن جو اهو قول
 تائید ڪري ٿو تہ اصل محقق (ثابت) کي ڪنهن مشکوڪ
 دلیل معارض ڪري ڇڏي نٿو سگھجي.

خواجہ صاحب جن فرمایو :- ماڻهن جی عرف تی
 عمل ڪندڙ انسان کي ملامت نہ ڪئي وڃي. مون
 (گرومڙي) رحمہ ڏيو :

خدا کان سواء ٻي ڪنهن به شئي ڏي انهن جي نسبت نه ڪبي. وڏي مرشد جو ڪلام هن اعتقاد لاءِ شرح آهي ته هر هڪ شئي جي سبب جي نسبت الله تعاليٰ ڏانهن آهي.

الله تعاليٰ فرمايو: ترجمو: اي پيغمبر! ڇو ته هر شئي الله جي طرفان آهي. الله کان سواءِ ڪوبه خلفشار نه آهي. خدا جيڪي ڪري ٿو انکان بچا نه ٿيندي. هر شئي لاءِ علت سندس ڪاريگري آهي ۽ سندس ڪاريگري لاءِ ڪابه علت نه آهي. حديث ۾ آيو آهي ته الله تعاليٰ هر ٺاهيندڙ (ڪاريگر) ۽ سندس ڪاريگريءَ جو صانع آهي.

خواجہ صاحب جن فرمايو: ڪنهن به حديث جي مقبوليت لاءِ سند شرط آهي. آئون (گروهڙي صاحب) چوان ٿو ته هتي حديث مان مراد ڪلام آهي ۽ سند مان مراد اها آهي ته اتي شريعت جا اصول بنا ڪنهن معارض (روڪيندڙ) جي سڃاڻپ ۽ اهي فقيهن وٽ چار آهن:—

حديث، صحابه جو ڪلام، مقبول راوين جي ٻڌاءُ ۽ قياس. محدث عالمن وٽ اها سند ٽي شيون آهن، ڇو ته اهي ڪنهن نص قرآني يا حديث کان سواءِ قياس جي نفي ڪندا آهن. صوفين وٽ سچي سند رکڻ هڪ شئي آهي، جنهن کي دل جو آرام سڏجي ٿو. (اهو کيس فنا ۽ بقا کان پوءِ هٿ ايندو آهي.) فقراء جي جماعت سند ۾ ان هڪ ٻڌاءُ کي هڪ حديث ڪري ورتو آهي جو

اشباه ڪتاب (۱) ۾ آهي ته عرف تي حڪم ڪيو وڃي
مطلب ته عرف شريعت طرفان حاڪم آهي. جامع الرموز
ڪتاب ۾ آهي ته عرف اما آهي جنهن کي سليم دالين
وارا انسان قبول ڪن.

خواجہ صاحب جن فرمايو :- اصحاب ڪهف جو ڪتو
هن لاءِ سند آهي ته ڪتن کي گهر جي سنڀال لاءِ ڌاري
سگهجي ٿو. مون (گروهڙي) رحم ڇو: فقيهن چيو آهي ته
نگهباني يا ڪنهن بڻي فائدي لاءِ (جيئن مل جي سنڀال
يا شڪار) ڪتو ڌارڻ جائز آهي.

خواجہ صاحب جن فرمايو: تفسير جي صحيح هجڻ يا
فاسد هجڻ جو سارو مدار واقعي جي موافقت ۽ عدم
موافقت تي آهي. مون (گروهڙي) رحم ڇو اهو سڀ ڪنهن
قول لاءِ معيار ۽ ڪسوٽي آهي. ڇو ته سچ اهو آهي
جيڪو واقعي يا اصل حقيقت سان پورو ٺهڪي اچي.
جيئن تلخيص ڪتاب ۾ آيو آهي. قرآن سمورو سچ
آهي ته تڏهن ضروري آهي ته ان جو تفسير به سچ هجي
ڇو ته تفسير جي مفسر (جنهن جو تفسير ڪيو وڃي)

(۱) اشباه نظائر علامه ابن نجيم جو اصول فقہ ۾ تاليف
ڪيل ڪتاب آهي جو عصر ۽ هنڌ ۾ گهڻا ڀيرا ڇپجي
چڪو آهي. مخلوم عبدالواحد سيوهاڻي ان تي حاشيو
لکيو آهي جو منهنجي ذاتي ڪتابخاني ۾ متن سميت
موجود آهي.

سان موافقت واجب آهي، تڏهن قرآن مجيد جي هن آيت
 ۾ (ان الصلوة تنهى عن الفحشاء) آيل لفظ صلوة جو تفسير
 رسمي نماز سان ڪرڻ صحيح نه آهي. (نماز رسمي اها
 آهي جنهن ۾ نماز جا ارڪان: قيام، قعود، رکوع،
 سجدو ۽ ٻيا ٽيڪ طرح ادا نه ڪيا وڃن) ڇو ته ڏٺو
 ائين وڌو آهي اهڙي نماز بچڙاين کان نه ٿي روڪي -
 هوڏانهن نماز لاءِ واقع اهو آهي ته برائين کان دور رکي
 ٿي ان واقع جي خلاف نه ٿيندو ان حالت ۾ مٿئين آيت
 ۾ صلوة مان مراد اها نماز آهي جيڪا بچڙاين کان
 روڪيندڙ هجي. اها نماز سڀني عبادتن جي جامع هجي،
 تڏهن وڃي ماءُ جو ميلاپ اولاد سان ٿيندو. (خواجہ گل
 محمد صاحب جن هن جي وضاحت ڪندي فرمائين ٿا ته نماز
 کي برائين کان روڪڻ لاءِ اهل ۽ ماءُ وانگر آهي انهن
 جو ميلاپ تڏهن ٿيندو جڏهن نماز کي پوري طرح ادا
 ڪيو ويندو).

حديث ۾ آيو آهي ته جنهن ماڻهوءَ جي نماز ان
 کي بچڙاين کان نه روڪيو ته اها نماز کيس خدا کان
 گهڻو پري ڪندي (۱) هڪ ٻي حديث ۾ آيو آهي ته
 (۱) اها حديث طبراني ڪتاب جي حضرت ابن عباس
 کان مروي آهي. جا هن طرح آهي:-

من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله الا بعدا.
 اصل ڪتاب ۾ ”والمکر“ نه آيو آهي. پر طبراني جي
 حديث ۾ اهو لفظ به آيو آهي. دعو الفتح الكبير ج ۳
 ص ۲۳۸ تاليف يوسف نبهاني. ڇاپو ۱۰ ص ۱۰۰

نماز مؤمن [يقين واري] جو معراج آهي. الله تعالیٰ فرمايو:
 (ترجمو) بیشڪ اها نماز (برائين کان روڪيندڙ) ڳري
 آهي، انهن ماڻهن کانسواءِ جيڪي نماز ۾ عاجزي ڪندڙ
 آهن، (انهن تي آسان آهي).
 حافظ فرمايو:—

فرداڪ پيشگاهِ حقيقت شود پديد
 شرمندہ روڪہ عمل برمجاز کرد
 مطلب ته سپاڻي جڏهن خال جي حقيقت ڪلندي ته
 اهو ماڻهو شرمندو هوندو جنهن حقيقت کي ڇڏي مجاز
 تي عمل ڪيو.
 هن مسڪين جو ڪلام:—

اين خلاف از سلف (ڪه) درتفسير-
 غالبش از مثال يا تعبیر
 شرح جائز برادف و تمثيل-
 ليڪ تخصیص خطا جز بدلیل

مطلب ته اکين جو قرآن جي تفسير ۾، جيڪو اختلاف
 آهي سو گهڻو ڪري مثال ۾ آهي يا ڪلام جي تاويل
 ۾. ڪلام جي شرح ڪرڻ ۾ تبخير ۽ مثال (جو اختلاف)
 جائز آهي، باقي ڪنهن کي خطا تي سمجهڻ دل جي فراست
 ۽ بصيرت سان هوندو آهي، دليل سان نه هوندو آهي. هن
 بحث جي وڌيڪ تحقيق سيوطي ۽ جي ڪتاب ”الاتقان“
 ۾ آهي.

خواجہ صاحب جن فرمایو :- قرآن ۾ سوچڻ ان جي تفسير کان پيروا، ڪري ڇڏيندو آهي. مون چيو (گروهيڙي) رح. جنهن ماڻهو (پنهنجي خيال ۽ حرص کي) خدا جي محبت ۾ فنا ڪري ڇڏيو آهي سوائين ئي سوچيندو آهي، ان کي بياني احتياج نه رهندو آهي. محي الدين ابن عربي فرمايو آهي ته آئون قرآن آهيان، فانهن جون ست آيتون آهيان ۽ اهو روح آهيان جنهن سان روح حيواني قائم آهي. آئون اهو روح نه آهيان جيڪو بدن جي ظرف ۾ آهي پر اهو روح جنهن سان روح قائم ۽ پيئل آهي.

خواجہ صاحب جن فرمایو :- سالڪ قرآن جي هدايت کي هڪ نموني تفسير ڪندا آهن ته ظاهر وارا عالم بشي نموني بيان ڪندا آهن. سالڪن ۽ ظاهر وارن جي اختلاف کي هن آيت ڪريم مان سمجهيو وڃي :-
لَا يَكْتَلِفُ الْإِنْسَانُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.

سالڪن وٽ ان جو تفسير هن طرح ٿيندو ته اللہ تعالیٰ ڪنهن به ماڻهوءَ کي امانت جو بار جيڪو نيابت ڪري سڀني شين جي قوميت آهي* (۱) رکيو ان جي قلبي (۱) هن ڪتاب جو پورو نالو الاتقان في علوم القرآن آهي. تاليف علامہ جلال الدين سيوطي وفات ۹۱۱ھ، ۱۵۰۵ م. اهو ڪتاب عربيءَ ۾ آهي ۽ علوم تفسير جي اسي ۸۰ قسمن تي مشتمل آهي. مصر ۾ گهڻا ڀيرا ڇاپي هين آيو آهي. ۱۸۵۶ م. ۾ ڪلڪتي ۾ به ڇپيو هو. هن جو اردو ترجمو بن جلدن ۾ نور محمد ڪارخاني تجارت ڪراچي سنڌ وارن ڇاپيو آهي.

وسعت ڪري رکندو آهي۔ جيئن قلبي حديث ۾ آيو
 آهي ته مون کي منهنجي زمين ۽ منهنجو آسمان نه ٿو
 سمائي سگهي، پر منهنجي مومن ٻانهي جي دل مونکي
 سمائي ۽ مائپائي سگهي ٿي ۽ جيئن جامي چٽي ٿو:-
 رباعي:-

چرخ و فلڪ و آنچه بود درخمش-
 و آنچه خرد نام بسد عالمش
 وسعت دائره دل کست-
 آن هم چون قطره و دل قلم است-

مطلب ته آسمان ۽ جيڪي انهن ۾ آهي ۽ جنهن
 کي عقل، جهان سڏي ٿو تنهن جو دائرو دل کان گهٽ
 آهي، اهي سڀ شيون پاڻي ۽ جي هڪ قطري وانگر آهن
 ۽ دل سمونڊ آهي. سالڪن جي نموني جي اها معنيٰ
 فهم قاصر ۾ آڻي آهي. (خواجہ گل محمد) والہ اعلم-
 عبادت جي معنيٰ ظاهر وارن وٽ اها آهي ته هر
 عبادت ۾ بدن جي قوت ۽ کمزوري آهرتڪليف ڏني
 وئي آهي.

مون (گروهڙي) رحم چيو ته مرشد سگوري جي شريف
 خيال مان سمجهيو ويو ته قرآن شريف جي نصوص کي
 ظاهر تي رکجي ۽ انهن ۾ تاويل ڪندڙن جي ڪلام
 ڏي نه واجهائجي-

مدیر المئیر، تلویح ۽ احیاء (۱) ڪتابن ۾ آيو آهي ته قرآن اکين جي لغت تي لٿو آهي ۽ نئين اصطلاح تي نه لٿو آهي. ڪيمياء سعادت ڪتاب ۾ آهي ته قرآن جي سمجهڻ کان ٿي شيون روڪيندڙ آهن. هڪ ٻوليءَ جو نه ڄاڻڻ ۲- گناهه تي اصرار ۽ هميشگي ڪرڻ ۳- ٻئي جي تقليد ڪرڻ ۽ شارحن جي ڪڍ لڳڻ.

هن مسڪين (گروهيءَ) جو قول آهي: - ڀيٽ جي پرورش ڪرڻ ۽ بي فائدو رهڻ ٻئي حق جي سمجهڻ کان انڌائي جو ڪارڻ آهن، ٻن گهرن دنيا ۽ آخرت ۾ آهي ٻيئي ڪتن وانگر آهن، اهو عالمن جو چوڻ آهي. هن سڀ جو نظير اصول ۽ بيان جي عالمن جو اهو قول آهي ته عموم المجاز تي عمل ڪجي ۽ ان کي اجايو نه ڪجي.

(۱) اهي ٽيئي ڪتابن جا نالا آهن، جن مان ”مدیر المئیر“ بابت ڪا معلومات هت نه آئي آهي، تلویح اصول فقہ جو ڪتاب آهي ۽ درس نظاميءَ ۾ پڙهايو ويندو آهي. هن جو مؤلف علامہ تفتازاني آهي. اهو ڪتاب توضیح شرح تنقیح لاءِ شرح وانگر آهي. احیاء العلوم امام غزالي جي مشهور تالیف آهي، چئن جلدن ۾ مصر مان شايع ٿيو آهي.

(۲) عموم المجاز ۾ لفظ مان هڪ عام معنيٰ ورتي ويندي آهي، جيڪا حقيقت ۽ مجاز ٻنهيءَ کي شامل هوندي آهي. ان طرح ان جو فائدو عام ٿي پوندو.

عاقل جي ڪلام کي حقيقت ۽ مجاز کان سواءِ ڪوبه چارو نه آهي. هن کي چڱي طرح سمجهيو وڃي.

خواجہ صاحب فرمايو: اڳيون پوئين لاءِ شاهد هوندو آهي. (مطلب ته اڳين جو ڪلام پوئين لاءِ شاهد هوندو آهي. خواجہ گل محمدرح).

مون (گروهڙي رح) چيو ته حضرت پير اهو ان وقت فرمائيندا هئا، جڏهن ڪنهن عبادت جي مراد ۽ مطلب نص يا اجتهد ڪري واضح نه ٿئي. اهو چوڻ ائين آهي جيئن علم اصول وارا چوندا آهن ته مسبوق له (اڳ واري) جو علم مراد ۽ مطلب کي واضح ڪندو آهي ۽ اها ڳالهه مشهور آهي ته وڻ ميو جي خير ڏيندو آهي. (مطلب ته وڻ جنهن کي پوءِ واري عالم کان تعبير ڪيو ويو آهي سو آڳاٽي عالم کان پترو ٽيندو آهي. اهو آڳاٽو ان جو بچ آهي. خواجہ گل محمدرح) فقهن فرمايو آهي ته جنهن جو حال معلوم نه هجي ان جي مثال ۽ هڪ جهڙن کي ڏسي ان تي حڪم لڳائجي. (خواجہ گل محمدرح هن جي وضاحت ڪندي فرمائي ٿو ته ڪنهن ڪلام جو حال سمجهه ۾ نه اچي ته ان تي ان جهڙو اڳيون ڪلام حاڪم هوندو آهي) ڪلام جو خلاصو اهو آهي ته هر شيءِ جي منشاء ۽ علت کي ڄاڻ هر جاءِ تي (هر انسان کي) سونھون ۽ وات ڏيکاريندڙ آهي. ڇو ته فرع (پويون ڪلام) اڳين ڪلام لاءِ بيان ۽ شرح هوندو آهي. ان کي ڇڏو نه آهي.

هن مسڪين (گروھڙي رحم) چيل آهي:-

بیت:- هر ڇهه ٻيئي بشرح موجودست

شرح موجود کشف مقصود ست

مطالب ته اي مالڪ جيڪي تون ڏسين ٿو سو حقيقي موجود جو بيان آهي، حقيقي موجود جي شرح کي پٿرو ڪندڙ آهي.

خواجہ صاحب فرمايو: جڏهن ٻن شين جو پاڻ ۾ تعارض ۽ ٽڪراءُ ٿئي ته اتي اصل تي عمل ڪجي، فرع تي نه ڪجي. جيڪو ڪلام اصل جي وڌيڪ ويجهو هجي سو ان کان وڌيڪ راجح ۽ وزن وارو آهي جيڪو اصل کان پري هجي.

مون [گروھڙي رحم] چيو ته اهو اصول جو مشهور مسئلو آهي.

خواجہ صاحب فرمايو: فقيه ۽ فقير کي سچو تڏهن سمجهيو ويندو جڏهن ان جو قول ۽ فعل اصول سان موافقت رکندو هجي. پوءِ جنهن اهڙو قول چيو جنهن جي اصول ۾ ڪا سند نه آهي ته سندس قول درست نه آهي.

مون [گروھڙي رحم] چيو جاسي فرمايو آهي:-

هر ڇهه نه آن قال الله وقال الرسول

هست بهر اهل فضيلت فضول

مطالب ته جيڪا ڳالهه الله ۽ ان جي رسول ~~ﷺ~~ نه چئي

آهي سا علم ۽ فضيلت وارن وٽ اچائي ۽ پيسود آهي.

خواجہ صاحب جن فرمایو: سخاوت جي هڪ
 ناري آهي جيڪا سخيءَ کي بهشت ڏانهن پهچائي ٿي
 ۽ ڪنجوسي هڪ ناري آهي جا ڪنجوس کي باهه ڏانهن
 پهچائي ٿي. اهو حديث جو فيصلو آهي. (خواجہ گل محمد رحمہ)
 خواجہ صاحب جن فرمایو: فقير اهو آهي جنهن
 ۾ فقيرن واري خاصيت ۽ عادت هجي. اهو درويش نه
 چئبو جنهن رڳو ظاهر ۾ انهن جي رسم جي پوئواري
 ڪئي هوندي. جيئن حافظ رحمہ فرمائي ٿو: نه هر ڪم سر تيراشد
 قلندري داند مطلب ته جيڪو به مٿو ڪوڙائي ملنگ
 بڻجي سو قلندريءَ جي اسرارن کان واقف نه هوندو.
 مون [گروهي رحمہ] چيو: ڪهڙو نه چڱو ٻول
 چيو ويو آهي:-

بیت:-
 آدمي را آدميت لازم است
 گردن دار ديوئي صندل هيزم است

مطلب ته انسان لاءِ ماڻهپي واري وصف ضروري
 آهي، جيڪڏهن صندل ۾ خوشبوءِ نه هوندي ته اهو رواجي
 ڪاٺي وانگر آهي.

مرشد جو اهو ٻول ته فقير لاءِ فقيرن جي خاصيت
 جو هجڻ ضروري آهي، فقيرن ۽ غير فقيرن جي حقيقت
 کي سڃاڻڻ لاءِ هڪ ڪسوٽي آهي. فقيهن، ڪفالت
 (ضمانت) جي باب ۾ چيو آهي ته ڪلام ۾ معنيٰ کي
 ڏيڻو صورت کي ڪو اعتبار نه آهي.

خواجہ صاحب جن فرمایو: ہانگی کی ایستائیں ہٹی
 جی، چوں تی کفایت نہ کروں گھر جی نہ ہانگ جو
 وقت ٹیو آہی جیستائیں سندس دل ان لاء فتویٰ نہ ڏئي.
 چو نہ قیامت جی ڏينهن هر هڪ کان ان جی راہ ۽
 فکر بابت پڇا کڇا ٿيندي. هتي جی راہ جی پڇا
 نہ ٿيندي.

مون (گروهي رح) چيو مولوي رومي فرمايو آهي:
 هنديان را اصطلاح هند مدح
 سنديان را اصطلاح سند مدح

مطلب ته هندستانين وٽ اصطلاح هند جی مدح جی
 لائق آهي ۽ ۽ سنڌين وٽ سنڌ جی اصطلاح بهتر آهي
 شافعي مذهب جی ڪتاب شرح بهجة ۱- ۾ آيو آهي

۱- هن ڪتاب جو پورو نالو البهجة الوردية آهي
 ۽ فقه شافعي ۾ منظوم ڪتاب آهي. هن ۾ پنج هزار
 بيت آيل آهن هن جو ناظم ۽ مؤلف شيخ زين الدين عمر
 بن مظفر الوردي الشافعي آهي وفات ۷۴۹ھ. اصل ۾ اهو
 ڪتاب هڪ هتي ڪتاب الحادي الصغير في الفروع تاليف
 شيخ نجم الدين عبدالغفار قزويني شافعي وفات ۷۶۵ھ. کي
 نظم ۾ آندو ويو آهي. هتي بهجة جی شرح جو حوالو
 ڏنو ويو آهي. هن جون گهڻيون ئي شرحون لکيون ويون
 آهن، پر هتي ڪنهن به شرح جو نالو نه ورتو ويو آهي.
 بهجة ڪتاب جو پهريون بيت هي آهي. قل الفقير عمر بن
 الوردي - الحمد لله اتم الورد. وديك دسو كشف الظنون
 ج ۱. چاپ قديم ص ۴۱۵.

تہ غزالي اها فتويٰ ڏني آهي تہ هڪ ماڻهو جيڪڏهن
 اڪيلو نماز پڙهي ٿو تہ اهو خشوع ۽ حضور سان نماز
 پڙهي ٿو ۽ جيڪڏهن اهو جماعت سان پڙهي ٿو تہ کيس
 حضور هٿ نه ٿو اچي تہ ان لاءِ جماعت ڇڏي اڪيلو
 نماز پڙهڻ بهتر آهي. پورو ٿيو ڪلام غزالي جو. حديث
 ۾ آيو آهي تہ الله تعاليٰ ايمان جي دلائل ڏانهن ڏسي ٿو.
 امام غزالي ڪتاب احياء العلوم ۾ لکيو آهي تہ قاعدو
 ۽ اصل هيءُ آهي تہ دل کان فتويٰ ورتي وڃي. هن
 ڳالهه ۾ ڪوبه شڪ نه آهي تہ الله تعاليٰ هميشه متڪلم
 آهي، ڇو تہ هو جيئن پاڻ قديم آهي تيئن سندس ڪلام
 بہ قديم آهي ۽ اهو دل جي رڳ کان وڌيڪ ويجهو
 آهي. (جبل الوريد هڪ شريان آهي جيڪا دل ۽ فٽرن
 جي وچ تي آهي اها مير، هوا ۽ بخار جي ڪيڻ لاءِ
 ڪم ايندي آهي. خواجہ گل محمد رحم).

الله تعاليٰ جي ڪلام ٻڌڻ ۽ ان جي ويجهي ٿيڻ
 جو حڪم آيل آهي. طريقي نقشبنديءَ جا بزرگ انهيءَ
 قرب تي رهيا آهن، ان ۾ ذات احمدية جي پيروي آهي
 ۽ قرآن جو ٻڌڻ ان جي پڙهڻ کان بهتر آهي، جيئن
 ڪتاب اشباه انظار ۾ ۲- آيو آهي. ڪلام خداوندي

۲- هي ڪتاب بحر الرائق جي مؤلف علامہ ابن نجيم
 مصري وفات ۹۷۰ھ جو فقه حنفيءَ ۾ لکيل آهي.
 مخدوم عبدالواحد سنڌي سيوهاڻي وفات ۱۲۲۴ھ ان تي
 حاشيا لکيا آهن. مون وٽ مخدوم صاحب جي تحرير
 سان اهو ڪتاب هاشين سميت موجود آهي.

قديم جو نفسي (حرف ۽ آواز کان پاڪ) آهي ان جو پڙهڻ لفظي ڪلام (قرآن) کان بهتر آهي. ان ڪالهه لاه ته قرآن نظر کان اعليٰ آهي سند ۽ دليل الله تعالىٰ جو آهي ۽ قول آهي (ترجمو) اسان هر نبي کي رڳو سندس قوم جي زبان سان موڪليو آهي. (خواجہ گل محمد صاحب رحمہ فرمائي ٿو ته هن جو بيان اهو آهي ته جڏهن خدا تعالىٰ جو ڪلام قديم ۽ حرف ۽ آواز کان پاڪ آهي، ان ڪري هر پيغمبر ڪلام نفسيءَ کي پنهنجي قوم جي ٻولي ۾ بيان ڪيو آهي، جيئن هن آيت ۾ آهي، جي آهي هڪ حرف ۽ آواز جا پابند مڃن ها ته سڀ پيغمبر ڪلام الله کي هڪ ئي ٻوليءَ ۾ بيان ڪن ها.

عالمن چيو آهي ته جيستائين ڪنهن شيءِ کي سمجهيو نه وڃي اڻستائين ان جو لکڻ مناسب نه آهي. پوءِ وحي (قرآن) جو روح اهڙي ماڻهو کي سمجهائڻ آهي جيڪو ان کي سمجهي (عربي، فارسي ۽ ڪنهن ٻي ٻوليءَ سان مقيد نه آهي. خواجہ گل محمد رحمہ). ڇو ته الله جو ڪلام ان تي حجت ٿيندو جيڪو ان کي سمجهندو، هن ڪري جو ڪنهن شيءِ کان اڻ ڄاڻڻ تي ان شيءِ جي تڪليف نه رکي آهي. ان ڪري عالمن چيو آهي ته هر ڪنهن وٽ جيڪي هوندو ان جي کيس تڪليف ڏني ويندي، اهڙي شيءِ سان اهو مڪلف نه ڄڻو جيڪا الله وٽ آهي. پوءِ نجات وارو اهو ماڻهو

آهي، جنهن ان تي عمل ڪيو جنهن کي ان ڄاڻو ۽
 ان کان سواءِ ڪنهن ٻئي علم سان مٿس حجت قائم نه
 ٿيندي. جيڪو عام نفعي وارو ۽ حجت آهي ان جي
 بيان ۾ مٿيون ڪلام ڪافي آهي (هن سان اهو به ٻڌرو
 ٿيو ته قرآن عربي ٻوليءَ ۾ منحصر نه آهي. خواجہ گل محمد)
 ۽ اسان جو نبي عليه الصلوة والسلام سڀني ماڻهن ڏانهن
 موڪليل آهي. جنهن هن آيت ۾ اچي ٿو: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
 إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ ۝۱ - اسان توکي سڀني ماڻهن لاءِ موڪليو
 آهي. بلڪه سڀني جهانن لاءِ موڪليو ويو آهي، پاڻ
 جنهن لاءِ به نبي آهن جيئن قرآن حڪيم ۾ اچي ٿو
 ۲- (ترجمو) ۽ جڏهن اسان تودانهن جنهن جي هڪ
 جماعت کي ڦيريو. (بنيات ۽ حيوانات به آنحضرت ﷺ جا
 تابعدار آهن ان لاءِ اهو دليل آهي جو انهن پنهني ڪن
 نبي صلي الله عليه وسلم جي حضور ۾ سجدو ڪرڻ ۽
 تابعداري ڪرڻ آيو آهي، جيئن هڪ حديث ۾ آيو آهي
 ته آدم ۽ ان کان سواءِ ٻيا سڀ منهنجي جهنڊي جي
 هيٺان آهن ۽ اهو آءٌ فخر نه ٿو ڪيان. خواجہ گل محمد)
 جڏهن ته پاڻ سڀني جهانن ڏانهن موڪليل آهن تڏهن
 پاڻ سڀني زبانن کي گڏ ڪندڙ آهن ۽ پاڻ هر قوم لاءِ
 ان لباس ۾ ظاهر ٿين ٿا جنهن سان کيس سڃاڻڻ ۽ آنحضرت ﷺ

۱- سورت السبا آيت - ۲۸

۲- اصل آيت هن طرح آهي: - وَاذْهَبْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا
 مِنْ الْجِنِّ سُورَةُ احقاف آيت ۲۹.

جو هر قوم وٽ نئون نالو آهي. اللهه صل علي محمد في
 الاجسام و علي روح محمد في الارواح و علي قبر محمد في القبور
 مطلب ته اي اسان جا الله! محمد جي بدن تي رحمت
 موڪل جو بدن ۾ آهي ۽ محمد جي روح تي رحمت
 موڪل جو روحن ۾ آهي ۽ محمد جي قبر تي رحمت موڪل
 جو قبرن ۾ آهي.
 (حافظ جو بيت آهي):

اورا بچشم پاڪ توان ديد چون هلال

هر جائی جلوہ آن ماه پاره نیست

مطلب ته ان معشوق کي چنڊ وانگر اهڙي ۽ اڪ
 سان ڏسي سگهجي ٿو جيڪا بشري لاکهن کان پاڪ ۽
 صاف آهي. جيڪا نظر آفاق (هن دنيا) جي ضمير مان
 گوهيل آهي سا ان معشوق جو جلوو پسي نه ٿي سگهي.
 خواجہ صاحب جن فرمايو:- جيڪو پنهنجي دل
 ڏانهن پهتو سو مجتهد آهي. ان جو بيان هن طرح آهي
 ته انسان ۾ جيڪي ڇهه لطيفا رکيل آهن، جي هي آهن،
 نفس، قلب، روح، سر، خفي، اخفي. ٻين سڀني مشائخن جو
 سير دل جي ظاهر تي آهي ۽ هنن (نقشبندي) بزرگن
 جو سير دل جي باطن ۽ اندر ۾ هوندو آهي ۽ اهي هن
 باطني سير ڪري بطون (دل جي گهراڻن) ۾ پهچي ويندا
 آهن، پر ته دل جي دل (ندر) به لطائف تي مشتمل
 آهي، پر ”قلب قلب“ دل جي دل ۾ دائري جي سوز هائي
 ڪري نفس ۽ اخفي جا لطيفا نروار نه ٿيندا آهن، اهڙي

طرح ان جو حال آهي جيڪا ٽئين مرتبي ۾ آهي (يعني
 دل جي دل جي دل) پر اتي خفي لطيفو ظاهر نه آهي
 اهڙي طرح ان دل جو آهي جيڪا چوٿين درجي ۾ آهي
 پر ان ۾ سري لطيفو پٿرو نه آهي ۽ پنجين درجي ۾
 روح جو لطيفو ظاهر نه ٿو ٿئي. اتي قلب (دل) کان
 سواءِ ڪابه شئي نه ٿي رهي.

هتي بيان جي لائق هيءَ ڳالهه آهي ته جيڪا به
 شئي عالم ڪبير ۾ آهي جو عرش جي مٿان آهي. اها
 عالم صغير ۾ به جو انسان آهي. اجمالي طرح ظاهر آهي
 اهڙي طرح جيڪي انسان جي بدن ۾ آهي، دل ۾ به
 اجمالي طرح آهي اهڙي طرح دل جي دل ۾ جيڪا شئي
 اجمالي طرح روشن آهي سا اجمالي طرح ان دل ۾ آهي،
 جيڪا ٽئين درجي ۾ آهي. اجمال ۽ تفصيل کان ۽ اهڙي
 طرح ان دل ۾ جيڪا پنجين درجي ۾ آهي، ڇو ته جيڪي
 اکين دليين ۾ هو سو سڀ هن دل ۾ آهي، پر هن ۾ گهڻو
 اجمال آهي، جيئن اها وسعت هوندي تنگي رکي ٿي
 هي ڪابه مخلوق ائين نه آهي ۽ اها دل الله تعاليٰ سان
 ائين ڳڻي شين کان وڌيڪ مناسب رکي ٿي، جڏهن پوري
 معرفت وارو سالڪ هن مقام تي پهچندو ته هو ساري
 جهان لاءِ دل ٿي پوندو. انکان پوءِ اقطاب، ابدال، اوتاد
 افراد، آحاد ۽ باسپ اولياءَ ان جي ولايت واري دائري
 جي هيٺان آهن ۽ اها دولت ان جي مراد سان مخصوص
 آهي، پر ان دولت جو هٿ اچڻ وڌيڪ ڪامل تڏهن

آهي جذمن اڳ ۾ سلوڪ، جذبي، فنا ۽ بقا جا مرتبا
هٿ اچن.

هن ڪلام ۽ تحقيق جو خلاصو اهو نڪتو ته جيڪو
هن وڏي ولايت تي جو دل جو وصول آهي پهچندو ته
اهو مجتهد آهي، پوءِ اهڙي مجتهد تي انهن شين جي
پروي نه آهي جنکي مجتهدن پنهنجي فڪر ۽ گمان سان
گڏ ڪيو آهي ۽ اهڙي انسان جي پنهنجي مرشد سان
ڪن ٿوري جزئي ڳالهين ۾ مخالفت کي خلاف نه چئبو
(جيئن حضرت خواجہ نقشبند) ڏاڍيان ذڪر ڪرڻ ۾
پنهنجي پير سيد مير گللال جي مخالفت ڪئي هئي. بلڪ
اها مخالفت ته مرشد جي ان تلقين جو مقصد آهي
جا ان پنهنجي مرشد کي ڪمي هئي. پوءِ جيڪو اهڙي
تقليد ۽ پروي ۾ رهيو ته اهو بيمار پٽ وانگر پنهنجي
پيءُ تي بار آهي. (مطلب ته جيڪو پروي ۾ رهيو ۽
اجتهاد جي درجي کي نه پهتو ته اهو پنهنجي پيءُ يعني
اجتهاد واري تي ايئن بار آهي جيئن بيمار پٽ هجي ته
ان جو بار سندس پيءُ جي گردن تي آهي. خواجہ گل محمد)
خواجہ صاحب جن فرمايو: موڪل ڏيڻ ۽ روڪڻ جي
ڪسوٽي ڪمال واري انسان جي دل واري قوت تي
آهي. جي اها ڪنهن پاسي (ڪم ڪرڻ) تي بيهي وهي
ته ان ڪم کي خدا پاڪ طرفان مامور ڄاڻڻ گهرجي پر
جي دل واري جو دلي لاڙو ڪم جي نه ڪرڻ ڏانهن
هجي ته اها ڪم کان روڪ يا منع آهي.

مون (گروھڙي) رحم چيو: حديث ۾ آيو آهي ته
سچ دل جو آرام آهي۔ ٻي حديث آهي تون پنهنجي
دل کان فتويٰ وٺ جيتوڻيڪ توکي (پيا) مفتي فتواڻون
ڏين. هڪ ٻي حديث ۾ آهي ڪنهن اهو آهي جيڪو دل
۾ کٽڪي.

خواجہ صاحب جن فرمايو: جيڪو ضرورت آهر بک
کي تڙڻ لاءِ کائڻ وڌيڪ نه کائي ته انکي طبيبن
وٽ ڪوبه ڪاڌو نقصان نه پهچائيندو.

خواجہ صاحب جن فرمايو:- حقيقي معشوق رات جو
هلندڙ آهي، اهو رات ۾ تو وٽ اهڙي هنڌ کان ايندو
جو تون کيس نه ڏسندين!

مون (گروھڙي) چيو: الله تعاليٰ فرمايو آهي۔
(ترجمو) انهن وٽ الله ايندو اهڙي جاءِ کان جنهن جو
کين ڪمان ٿي نه هوندو.

خواجہ صاحب فرمايو:- ڪا به شيءِ جيڪا ڪنهن
جي هٿ ۾ آهي سا ٻڌائي ٿي ته اها ان جي ملڪيت
آهي، پر پوءِ ان مان جيڪي توکي سوال ۽ گهرڻ کان
سواءِ ڏني وڃي ته اها حلال آهي، ان بابت ٻڃا ڪاڇا
جي ضرورت نه آهي، حلال و حرام بابت سختيءَ سان
ڇڏ ڪرڻ سنت نبويءَ جي پيروي کان ٻاهر نڪرڻ آهي.
پيشڪ دين ۾ آساني آهي ۽ دين جي پيروي آسان
آهي. آئون چوان ٿو ته دين نالو آهي علم ۽ ادراڪ
ڪندڙ نفس جي سوال رکڻ ۽ ان جي خيرخواهي ڪرڻ

ھا ھي آھي تہ نفس کي سندس ڪم نائين پھچائي اھو
 ڪم آھي اللہ جي معرفت ۽ سچاڻ ۽ ان سان الفت
 ۽ انس رکڻ ۽ صالحن جي مشھور پنج لطيفن، نفسي،
 آبي، بادي، آتشي ۽ خاڪي ۽ ھي قاعدن کي ڄاڻڻ،
 ھنن جو بيان تفصيل سان مٿي گزري آيو آھي. شرعي
 حڪم جي معنيٰ رڳو اھا آھي تہ عالم خلق جي انھن
 لطيفن کي ياد ڪرڻ واجب ڄاتو وڃي ۽ انھن لطيفن
 ۾ ڪنھن عبادت، ڪم ڪار ۽ عقوبت ڪرڻ سان خلل
 وجھڻ کي حرام ڄاڻجي. جڏھن اللہ جي ھن عرفان ۽
 عالم خلق جي لطيفن جي فنا ۽ بقا کي سڃاتو تہ تون
 فقيہ ۽ سمجھو جو صاحب آھين! ۽ تون مقبول ۽ مقبول
 روايت (سچ ۽ ڪوڙ) جو سمجھندڙ آھين. جيئن شاعر
 ٿو چئي ٿو:-

خذ والغايات واحذف مباديها.

مطلب تہ تون ڪم (اللہ جي عرفان) جي نهايتن
 کي وٺ ۽ ان کان اڳ وارن ڪمن کي ڇڏي ڏي.
 اھي اڳيان ڪم آھن اللہ پاڪ کان سواءِ ڪنھن ٻئي
 پاسي لاڙو رکڻ.

ھن علم ۽ ڄاڻ کان اڳ جيڪو فتويٰ ڏيندڙ ھوندو
 سو اوس خطا ڪندو. مختصر ڪرڻ گھڻي بيان ڪرڻ
 کان بھتر آھي ۽ ڪلم طيم (لا الھ الا اللہ) شريعت،
 طريقت ۽ حقيقت کي گڏ ڪندڙ آھي. (مطلب تہ تنھي ۽
 کي شامل ڪندڙ آھي) ۽ جيڪو ٿورو ھجي ۽ پورا ٿو ڪري
 سو ان کان بھتر آھي جيڪو گھڻو ھجي ۽ راند روند

۾ اڇلائي. پوءِ جنهن ماڻهوءَ کي ڪنهن ڪم مان قوت
گذران هت آيو ته ان جي ڪنهن ٻئي ڪمائي لاءِ
ڪوشش ڪرڻ اصل جي دوستيءَ کان ٻاهر ۽ طالب
جي مشرب ۽ روش کان ٻاهر نڪرڻ آهي. ڇو ته اهي
طالب مقصد تي اڪثراً ڪرڻ کي پسند ڪندا آهن. پوءِ
اهي مقصد ڪيئن به هت اچن، ان ڪري سندن نظر
ڪم جي پوري ڪرڻ ڏانهن هوندي آهي توڙيڪ اهو
ڪم ڏوندي خور باليشاين کان پورو ڇو نه ٿئي.
آئون (گرههڙي رحم) چوان ٿو ته هن جي شرح
ڪتاب جي منڍ ۾ گذري چڪي آهي.

بيت:-
الايـا صاحب تيز بـو ادبـها
خـيـذ الغايات واحـذف مباديـها

(ترجمو) اي هستيءَ جي ڳولا ۾ وادين اندر سير
ڪندڙ. وصول جي نهايتن کي وٺ ۽ ان جي ابتدائي
شين کي ڇڏي ڏي! پوءِ تون پيدا ڪرڻ ۽ سمجهائڻ
کي ڏس، انهن جي صورتن ڏانهن نگاهه نه ڪر! (اهي
صورتون وجود ۽ سمجهه آهن) ڇو ته تحقيق حقيقت،
صورت کان ٻاهر آهي.

خواجہ صاحب جي ٻولن مان:- شفا ۽ تندرستي
فقر جو نالو آهي. مطلب ته دل جي مرضن کان چوٽڪارو
هن ۾ آهي ته درويشيءَ کان سواءِ دل ۾ ٻيو ڪجهه
به نه رکي. ڇو ته درويشيءَ کان سواءِ ٻيو جيڪي آهي
سو دل لاءِ بيماري آهي جا غفلت آهي.

فقير جي عادت اها آهي ته جيڪي خدا پاڪ کيس
ڏياري ان کي رڌ نه ڪري ۽ جيڪي نه مليس ان لاءِ
ڪوشش نه ڪري.

انه (گرهڙي رحم) چوان ٿو ته حقيقي درويشي هن جونالو آهي
ته دل جو لاڳاپو سڌائين نعمت ڪندڙ سان هجي، نعمت
سان نه هجي. پوءِ جيڪڏهن ظاهري فقيريءَ سان حقيقي
درويشي به گڏ ٿي وڃي ته اهو وڏو ڪمال آهي. اهڙي
طرح حضرت مجدد رحم جي مڪتوبات ۾ آيل آهي.

خواجہ صاحب جي فرعون مان:- رسالت ۽
نبوت هڪ قيد ۽ تعين آهي. (تعين جي اڀتار مقدمي ۾
گري چڪي آهي. خواجہ گل محمد)

فقير چئبو آهي (الله ڏانهن سير ڪندي) وجوب
جي قیلن کي ڇڏي ڏيو. انهن مرتبن کي ڇڏڻ هڪ
اهڙي شيءِ آهي جو ان کان ڪا به شيءِ وڌيڪ پتري،
آسان، گهڻي ۽ مشڪل نه آهي. هن جو لاڳاپو پتري
۽ گهڻي هجڻ ۾ رڳو دل ۽ علم سان هوندو آهي.
(مطلب ته جيڪڏهن دل ۽ علم جي قابليت هوندي ته
آسان آهي ۽ قابليت کانسواءِ اهي ٻيئي اوکا آهن.
جيئن سعدي چئي ٿو:-

فهم سخن گر نکند مستمع
قوت طبع از متکلم مجوئي

ٻڌندڙ ۾ جيڪڏهن سمجهڻ جي لياقت نه آهي ته
گالهائيندڙ کان طبيعت جي تواني ۽ قوت جي اميد نه رک!

خواجہ صاحب دین فرمہ: بتن جي پوڄا کي
چڏڻ بابت قرآن حکم ۾ جيڪي احڪام آيل آهن انهن
تي جيڪڏهن بتن جو چڏڻ خدا ڪارڻ نه ٿيو ته بتن
جو اهو چڏڻ بت پرستيءَ وانگر آهي.

آئون (گرهوڙي رحم) چوان ٿو ته اصول ۾ آهي ته ظاهر توڙي
باطن جي عالمن وٽ جيڪا عبادت خالص الله لاءِ نه
هجي ان ۾ ملايت بچڙائي ۽ عذاب ورتل آهي.
خواجہ صاحب، مشويءَ جو هيءُ بيت فرمايو:-

صد هزاران کیمیا حق آفرید

کیمیائی ہرچیز صبر کس نذید

اللہ پاک الکین کیمیا پیدا کئی، ہر صبر جھڑی
کنہن بہ کیمیا نہ ڈلی۔

ڪنهن وائي پنهنجي مريد کي توجہ ڪندي هيءَ بيت پڙهيو:-

رو فناءت گزینم در عالم

کیمیائی بہ از قناعت نیست

مطلب ته اي طالب جهان ۾ وڃ، قناعت کي اختيار
ڪر، چوٽه ساري جهان ۾ قناعت ۽ توڪل کان وڌيڪ
ڪابه ڪيميا نه آهي.

عالمن چيو آهي ته جيڪا روزي ۽ رزق خدا پاڪ
ان لاءِ مقصد ڪيو آهي ان تي راضي رهڻ قناعت آهي.

حافظ (شیرازی) چو آهي:

ما آبروئي ففروقناعت نعي كنهم

با بادشہ بگو کہ روزي مقدر است

اسان درويش آهيون وٽر ۽ قناعت جي عزت کي
گهٽ نه ٿا ڪيون. بادشاهه کي چئو ته اسان جو روزي
ڏئي ۽ جي گهر تي بدل آهي.

خواجہ صاحب، مولوي رومي ۽ جو هيءَ بيت پڙهيو:-

گفت گوئي عاشقان در کار رب

جوشش عشق است ني ترک ادب

مطلب ته بالآخر جي ڪم ۾ عاشقن جو سوال ۽ جواب،
عشق جي جوش کان آهي اهو ادب ڇڏڻ ڪري نه آهي.
اٿون چوان ٿو ته هيءَ ڳالهه مشهور آهي ته سلوڪ،
ڪلام سمجهڻ ۾ غور ڪرڻ جو نالو آهي ۽ شاگرد
کي مرشد جي آڏو مات ڪرڻي آهي ۽ مٿئين بيت جو
مطلب اهو وٺيو ته جيڪو حال جو صاحب نه هوندو ته
ان کي مرشد جي آڏو مات ڪري ويهڻو آهي.
ابن فارض (صوفي شاعر) فرمايو آهي:-

أَرْدُ رُو ذَكَرٍ مَنْ أَهْوَىٰ وَلَوْ بَدَتْ لَامُ

فَإِنَّ أَحَادِيثَ الْحَمِيمِ مِلَامُ

فِي لِي ذَكَرُهَا يَحْفَوُ عَالِي كَيْل صِيغَةُ

وَأَنْ نَرَجُوهُ عَزِي زَايِي بَخَصَامُ

حضرت خواجہ صاحب جن فرماید:- اصلي
 مقصد عدم (نه هجي) ۾ آهي ۽ ماڻهو وري وجود جي
 گهر ٿا ڪن ۽ اصل ۾ بهشت ذات خداوندي آهي،
 تڏهن توکي ان جا حجاب ۽ پردا ڦاڙهن گهرجن جنهن
 جي هي صورت آهي ته (اٺن صفتن: سمع، بصر، علم،
 قدرت، نڪاح، مريد، حسي ۽ نڪون مان)
 ڪنهن به صفت جو ملاحظو نه ڪر ۽ نڪي انهن
 جي گهر ڪر. هئو، جيڪو ليليٰ کي پاڪر ۾ ڪندو،
 ان کان ليليٰ جا وار ۽ نهن مخفي ۽ اوجھل نه رهندا.
 (مطلب ته معشوق حقيقي الله جي ذات آهي جيڪو
 ان کي هٿ ڪندو ان کان سندس اٺ صفتون به گجهيون
 نه رهنديون). خواجہ گل محمد رحمہ
 مون (گروھڙي) چيو: هن مطلب کي ته ذات
 صفت جي سلاحتي ڪن سواءِ ڳولجي. هيءَ بيت چٽو
 ڪري ٿو:-

حب ٿا مطابق بنا شد قيد تست

چون شود مطلق دو عالم صيد تست

مطلب ته محبت جيستائين مطابق نه هوندي (جنهن
 ۾ صفتن کانسواءِ رڳو ذات جو خيال نه هوندو) ته اها
 تولاءِ قيد آهي. جڏهن اها محبت مطابق ٿيندي جنهن ۾
 فقط ذات جو خيال هوندو) تڏهن ٻيئي جوان تولاءِ شڪار آهن.
 حضرت خواجہ صاحب جن فرماید:- شاهد ۽
 سنارڻ ڪندڙ ۾ وڏو فرق آهي، ڇو ته انهن مان هڪڙو

(سفارش ڪندڙ معافي گهرندڙ آهي ۽ ٻيو (شاهد) جيڪي
جاني ٿو ان جي خبر ڏيندڙ آهي.

مون (گروهڙي) چيو:- مولوي رومي فرمايو آهي.

حق همي خواهد ڪم تو شاهد شوي

غرض رابگڌاري و شاهد شوي.

خدا تعاليٰ گهري ته تون شاهد (حاضر) ٿي،

نفس جي غرض ڪي چڏي شاهد (ڏيندڙ) ٿي!

برهان الحق ڪتاب ۾ آهي ته شفيع (سفارش ڪندڙ)

گنهگار کي فرمانبردار سان گڏيندو آهي، مطلب ته جيئن

فرمانبردار لاءِ چوڻڪارو آهي، گنهگار کي به شفاعت سان

چوڻڪارو ملي ٿو ۽ هي ڳالهه مخفي نه آهي ته تحقيق

پنهين ۽ فرمانبردار يا مشهور ۽ شفاعت کي ڪندڙ رح

۽ عادت ڪري ٻن مخالفن ۽ ضدن کي گڏ ڪندڙ

آهي ۽ ان ڳالهه جو سمجهڻ ان جي اصل لاءِ آسان آهي.

حضرت خواجہ صاحب جن هن قرأت کي پڙهندي

فرمايو:- إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

خدا تعاليٰ پنهنجي بندن مان رڳو (علم پرست) عالمن

کان ڇڏندو آهي ۽ انهي ڪري عارفن ظاهري علم

کي وڏو حجاب جو نالو ڏنو آهي (چو ته هي خدا تعاليٰ

تي ڪوڙ گهڙيندا آهن) خواجہ گل محمد رح.

مون (گروهڙي) رح چيو ته حضرت پير خواجہ

صاحب تي الله جي رحمت هجي، ان هتي آيت جي

توجيہ غير مشهور قرأت تي فرمائي آهي با هي آهي

تہ ”اللہ“ کی پیش ۽ ”العلماء“ کی زبر ذنی و جی
(ہتی مشہور قراءت حفص جی آہی۔ ان ۾ لفظ ”اللہ“
کی زبر ۽ ”العلماء“ کی پیش پڑھیو ویندو ان وقت
معنی ہن طرح ٿیندی۔ اللہ کان رڳو عالم (ربانی) ئی
بچندا آهن۔) خواجہ گل محمد رحمہ۔

انہن قراءتن جو خلاصو اهو آہی تہ علم سان
خوف پیدا ٿیندو آہی یا ان کان خوف کیو وڃی ٿوہ
تنهنڪري اي سالڪ تون ایمان ۾ ظلم (حد وٺڻ)
کان سواءِ رها! ڇو تہ قرآن جی نص مطابق امن رڳو
انہيءَ (ایمان) ۾ آہی ظلم کانسواءِ ایمان جو مطلب
اھو آہی کوہ شرک لڪل یا پڌرو نہ کیو وڃی
جيئن حدیث نبویءَ ۾ آیو آہی۔ سیوطیءَ جی تفسیر ذر
منثور ۾ آیو آہی تہ اللہ سان شرک ڪرڻ جو اھو
مطلب آہی تہ تون خدا جی غیر سان محبت رکین!

حضرت خواجہ صاحب جن فرمایو:- جنهن
ماڻهوءَ ۾ (الله سان) محبت نہ آهي ان ۾ ایمان نہ
آهي، جنهن ماڻهوءَ ۾ (خدا جی) پیروي نہ آهي، جو
ذکر ڪنهن بہ ڪم جو نہ آهي.

مون (گروھڙي صاحب) چيو:- مولوي (رومي) فرمایو آهي:-

امر راؤ نہی را می بین مدام،
نی قبول اندیش نی روی غلام،
امر حق را کسی شامدہر ولی،
امر حق را باز جواز و اصالی.

مطلب ته خدا جي پيروي اها آهي جو هميشه خدا
 پاڪ جي امر ۽ نهی ۽ کي ڏسندو رها ڪنهن به قبول
 ٻوڻ يا رد ٿيڻ جو ڪو خيال نه ڪرا پر خدا جي حڪم جو
 تابعيدار هجڻ گهرجي الله جي امر کي هر ڪو واپي نه سڃاڻندو
 آهي. الله جي حڪم کي واصل بالمه وٽ ڳولا ڪرا
 حضرات خواجہ صاحب جن فرمايو:- جيڪا
 شيءِ ڏٺي ۽ ڄاڻي وڃي سا انڪار جي لائق آهي. جيئن
 مولوي رومي فرمائي ٿو:-
 آنچه در اندیشم ناید آن خدا است.

جيڪا شيءِ خيال ۾ سمائجي نه سگهي سا خدا آهي. هن
 بيت جي پهرئين مصرع هن طرح آهي:-
 هر چه اندیشم پذیرائی فدا است.

مطلب ته جيڪا شيءِ خيال ۾ اچي سا فنا ٿيندڙ
 آهي. نفی ۽ اثبات جي وات جو بيان جنهن کي وقوف
 علدي چون سو هن طرح آهي ته مراقبي ۾ ويهي دم کي
 ڏن جي هيٺان بند ڪري ۽ لفظ ”ڏ“ کي ڏن جي
 هيٺان چڱي مٿي جي چوٽي ۽ نائين پاڪ عرش تائين
 پهچائي ۽ ”الا الهه“ کي سڄي ڪاهي کن صوبري دل
 جيڪا کڻي پاسي ۾ آهي ضرب هڻي. هڪ جاءِ کان
 ٻي جاءِ ڏانهن، خيالي جي، ان ۾ بدن جي عضون کي ڇڙڇڙ نه
 ڏجي جيستائين دم روڪي سگهجي. ذکر ڪندو رهي
 پر دم ۾ اڪي جو خيال رکي. هن ڪامي جي معنيٰ ۾
 شروع ۾ ائين خيال ڪري ته ”مقصود الا الهه“ کان سواءِ

ڪابه شيءِ موجود نه آهي جو خيال ڪري ۽ حال جي
پڇاڙيءَ ۾ ائين چاڻي ته ”لا معبود الا الله“ الله کان سواءِ
ڪوبه عبادت جي لائق نه آهي.

جتي طالبن لاءِ نفي ضروري هوندي آهي اها
”ولايت صغريٰ“ ننڍي ولايت آهي جيڪا عالمِ امر جي
لطفين جي درجن کي پار ڪرڻ کان پوءِ هٿ ايندي
آهي، جيتوڻيڪ ڪي لطيفا فن ۽ بقا جي دولت کي
هٿ نه ڪندا آهن ۽ جڏهن سالڪ طريقي جي ڪفر
واري مقام کان پار پوندو ۽ اطمینان مائيندو ته ان کي
”ولايت ڪبرىٰ“ هٿ ايندي ته ان کي نفي جي حاجت
نه ٿيندي، پر ولايت صغريٰ کان اڳ، جيڪڏهن ”سلطان
الذڪر“ کان پوءِ جيڪو نالو آهي ساري بدن ۾
ذڪر ڪرڻ جو، نفي ڪندو ته ان لاءِ افضل آهي، پر
جيڪڏهن ڪنهن کي قلبي ذڪر جاءِ نه وئي ته طريقت
جا مشائخ ان کي قلبي ذڪر جو حڪم ڪندا آهن.
(خواجہ گل محمد)

پوءِ جيترو ”لا“ جو ڪلمو گهڻو اچاربو ته اوترو
دل جي صفائي ۽ الهي لقاء (دیدار) هٿ ايندو ڇو ته
نفي ڪرڻ (جيڪا لفظ ”لا“ جي معنيٰ آهي) دل لاءِ
صیقل ۽ صاف ڪندڙ آهي. غير الله جي آلودگين ۽ ميران
کان جن کي رنگ ۽ قيد سڏيو وڃي ٿو، توڙي اهي رنگ
۽ قيد ذاتي ڇو نه هجن پر تڏهن به اهي نفي سان منفي
ٿي ويندا. ڇو ته جا به شيءِ نجاتي ڪندي پٿري ٿيندي

تہ اها هڪ پاڇو آهي. ان جو انڪار ڪيو وڃي، ڇو
تہ طالب جو مقصود ڀردن ۽ پاڇن جو انڪار ڪرڻ
آهي تہ جيئن نقي سان پڌرو وصول هٿ اچي ۽ اهو پڌرو
وصول صفتن کي ڇڏي خدا جي ذات ڏانهن پهچڻ آهي ۽ اهو
مڪمل بلڪه وقوع ۾ ايندڙ آهي، جيئن سعدي چئي ٿو:-

معشوق منست آنڪ، بنزدیک تو زشت ست

منهنجو معشوق صفتن کان سواءِ اها ذات آهي
جا (اي ڪثرت جا ڳولائو) تو وٽ خراب آهي.
ذوالحجہ صاحب فرمايو:- نفسي (غير اللہ جي
ڪٽ کان) صمقل ۽ صاف ڪندڙ آهي، جيئن جامي
چئي ٿو:- بيت:

تابجاروب "لا" نروبي راه،

نم رسي در سراءِ الا اللہ

مطلب تہ جيستائين "لاالا" جي بهري سان دل
کي غير اللہ جي غبار کان صاف نہ ڪندين ايستائين
"الا اللہ" جي سرائي ۾ (جا خالص احديت آهي) نہ پهچندين.
مون (گروهڙي) چيو:- ڪشف المحجوب (ڪتاب ۾)
آهي تہ سالڪن وٽ نقي ان کي چيو وڃي ٿو جو
معنيٰ کي ثابت ڪري دعوى جو انڪار ڪرڻ ۽ حادث
(انسان) جي اختيار جو انڪار ڪري قديم (خدا تعاليٰ)

(۱) سيد علي بن عثمان هجويري عرف داتا گنج بخش

لاهوري وفات ۱۴۶۵ھ جو تصوف ۾ ڪتاب آهي، فارسي

ٻوليءَ ۾ لکيل آهي.

جي اختيار کي ثابت ڪرڻ. مولوي جامي ۽ جي ڪتاب
 ”سلسلۃ الذهب“ (۱) ۾ آهي ته دعويٰ (جنهن جو بيان اڳ
 آيو) جو انڪار نالو آهي انانيت (تنهنجي وهمي خودي ۽)
 جي انڪار جو. ڪشف ڪتاب ۾ آيو آهي: ٻانهي جي
 انانيت (۽ خودي) وهمي آهي، ۽ حق جي خودي يقيني
 آهي. مولوي روسي فرمايو آهي.

اين انا حاجب شده آن انا
 آن انا کی کشف کردند بی فنا.
 عاشق و معشوق تو هم ذات تو است،
 والي برونها هم آفاق تو است

مطلب ته هيءَ انا ۽ خودي جيڪا وهمي آهي سڌان
 قدم خودي ۽ لاءِ حجاب آهي جا الله تعاليٰ لاءِ آهي. اها
 خودي جا خدا پاڪ لاءِ آهي ان جو قرب هن انساني
 خودي ۽ جي فنا کان سواءِ ڪيئن هٿ ايندو؟ عاشق ۽
 معشوق ٻئي تنهنجي ذات خداوندي آهي ۽ ٻاهرين
 شيون سڀ تنهنجي لاءِ ٻڌو آهن.
 حديقۃ السنائي (۲) ڪتاب ۾ آهي: بيت

- (۱) نالو عبدالرحمان جامي ۸۹۸ هـ ۾ وفات ڪيائين.
 (۲) هن ڪتاب جو اصلي نالو حديقۃ الحقيقة ۽ سنائي
 جو نالو مجدود بن آدم سنائي غزنوي آهي. ولادت
 ۴۷۳ وفات ۵۴۵ هـ.

حاضر آنکه شوی ڪنہ در جا من،
حاضر دل شوی نہ حاضر تن.
دین نیابی گرت غم بدن است،
زانکہ کاین دین طلاق تن است.

تون تڏھن حاضر ٿيندين جو منهنجي وصول واري
جاء ۾ دل سان حاضر ٿيندين، بدن سان حاضر نہ ٿيندين
جيڪڏھن توکي بدن جو غم ۽ گھڻي ھوندي تہ تون
دين کي نہ ٺھنديڻ ڇو تہ دين جو ڪاينو بدن کي
طلاق ڏيڻ (۽ فنا ٿيڻ) آھي.

صائب (۱) چيو آھي:-

نيست غير از چار ديوار وجودي آدمي،
آنکہ ھم گنج است ھم مارست ھم ويراني.

انسان ڇھن عنصرن کانسواءِ ڪجهہ نہ آھي. ھو خزانو
نہ آھي، نانگ نہ آھي ۽ ويرانو نہ آھي. نفی ۽ اثبات
بابت جيڪو مٿي بيان ڪيو ويو سو ان جي شرح ۾
ڪافي آھي.

ھن بيان جو خلاصو اھو آھي تہ ذات خدا وندي نفی ڪرڻ
سان منفي نہ ٿيندي آھي ۽ نہ ڪي اثبات سان ثابت

(۱) ھن جو نالو محمد علي ۽ صائب تخلص آھي.

۱۰۱۰ ھ ۾ اصفهان ۾ پيدا ٿيو. وفات ۱۰۸۰ ھ ۽ اصفهان

۾ دفن ٿيو.

ٿيندي آهي ڇو ته اتي ذات ۾ نفی ۽ اثبات جي ڪابه
تميز نه آهي جيئن مکتوبات احمدی (امام رباني) ۾
آيو آهي. هن مسکين جو هڪ بيت آهي:-
محال است حکم بذات اي عزيز،
مگر چون بودهي بگردد تمیز.

مطلب ته اي پيارا نفی ۽ اثبات سان ذات خداونديءَ
تي حکم مشکل آهي ها اهڙي نموني حکم (ٿيندو)
جو ذات، صفتن کان تمیز رکندڙ هجي.

حضرت خواجہ صاحب جن فرمابو:- روح لاءِ
ڪا اهڙي صورت نه آهي جو ان سان گرفتار ٿئي،
پر ان لاءِ سڀ صورتون آهن، هو انهن مان ڪنهن به
صورت ۾ ظاهر ۽ پترو ٿي سگهي ٿو. هتان روح جو
گهڻن بدنن ۾ تناسخ معلوم نه ٿو ٿئي پر روح جيڪو
”عالم امر“ جي شيءِ آهي اهو سگهه رکي ٿو جو
ڪنهن به صورت ۾ جيئن گهري (مثيل) صورت وٺي
سگهي ٿو جيئن پاڻ ان جو بيان ڪندا. تڏهن قبر وارن
جي نماز جو انڪار نه ٿو ڪري سگهي ۽ نڪي انڪار
لاءِ ڪو دليل آهي. الله تعاليٰ فرمايو آهي. (ترجمو)
ان زمين مان اوهان کي پيدا ڪيوسين ۽ انهيءَ زمين
ڏانهن اوهان کي موٽائينداسون ۽ انهيءَ زمين مان اوهان
کي ڪينداسون.

جنهن اهو چيو آهي ته روح هر حالت ۾ بدن کان
مجرد آهي ان تي اهو اعتراض اچي ٿو ته انسان کي

درد ۽ مصيبتون پهچنديون آهن، جيڪڏهن انسان جي روح جو بدن سان ڪو تعلق ۽ لاڳاپو نه هجي ها ته ان کي اذاء ۽ تڪليف نه پهچي ها (جيئن مرڻ کانپوءِ بدن کي اذاء نه ٿيندو آهي)

مون (گروهڙي رحم) چيو ته مڪاتيب احمدي (مڪتوبات امام ربانيءَ رحم) ۾ آهي ته جڏهن روح بدن کان خلاصي لهندو آهي ته بدن جو درد ان لاءِ لذت هوندو آهي. مولوي فرمايو آهي:-

آنچه عین لطف باشد بر عوام،

قهر شد بر عشق کیشان کرام.

جا شيءِ عام مخلوق لاءِ مزي جو ڪارڻ آهي (جيئن جي بدن سان وابستگي) سا برگزيده عاشقن لاءِ قهر جو ڪارڻ آهي. (آهي فنا سان روح جي بدن کان خلاصي گهرندا آهن. هن ڪالهه کي سمجهڻ ڪپي. ڪشف ڪتاب ۾ آهي.

پر تو حق گرتبودي در وجود،

آب و گل را کي ملک کردي سجود.

مطلب ته جيڪڏهن انسان جي وجود تي حق تعاليٰ جو اولڙو (نجلي) نه پئي ها ته ڇڙو پاڻي ۽ مٽي جنهن مان انسان جڙيو آهي تنهن کي ملائڪ ڪيئن سجدو ۽ سلام ڪن ها.

جان بامر ايزد آمد در وجود،
 در عيارت بيش زين نتوان نمود.
 عارفانرا حيرت است ازدي بسي،
 زانکه نشناسند تهذيبتش کسی.

روح خدا جي حکم سان وجود ۾ آيو آهي. عبادت
 ۾ ان کان وڌيڪ چڻي نه ٿو سگهجي. عارفن کي روح
 جي پيدائش کان گهڻي حيرت آهي، ڇو ته روح کي
 تحقيقي طور ڪنهن نه سڃاتو آهي. روح دل جي اکين
 کان سواءِ سڃاڻڻ ۾ اچي ٿي نه ٿو.

حضرت خواجہ صاحب جن فرمايو: مخلوقات
 جو جوهر انسان آهي ۽ جهان پاڻ روشن نه آهي پر انسان
 ڪري روشن آهي.

بیت:- خدا گویمت ای دوست نه حور و نه بری
 این هم بر تو حجابند تو چیزی دگری

”خدا جو لفظ جيتوڙيڪ حق تعالیٰ جو اسم آهي
 پر لفظ جي خيال کان حادث آهي ۽ خدا جي ذات
 قديم ۽ اسماء شيون ۽ اعتبار کان پاڪ آهي ان ڪري
 شاعر چئي ٿو ته توتي خدا جو لفظ نه ڳالهائيندس ۽
 نڪي توکي حور ۽ پري چوندمس. اهي سمورين وصفون
 تولا حجاب آهن تون ڪا به شيءِ آهين جو انهن
 سڀني کان پاڪ آهين. (خواجہ گل محمد).

جوهر اهو آهي جو شيءِ کان مقصود هوندو آهي ۽ جسميت ان جوهر سان بيٺل آهي. ان ڪري جسم کي نه جوهر يا ان کان وڌيڪ نه چئبو ڇهين ڪن ماڻهن اهو گمان ڪيو آهي (۱) ۽ انسان جي غير کي به نه آهي ڇو ته اهو انسان جو غير انسان جون موهون آهن. (جيڪي اچڻ وڃڻ وارن شين آهن). باقي ذات مقدس اها جوهر ۽ جسم ٻنهي کان ٻاهر ۽ پاڪ آهي. اها انسان جي علم ۽ دڻس ۾ اچڻ واري نه آهي. الله کي پاڻ الله ئي سڃاڻي ٿو.

هيءُ جو خدا پاڪ کي وراءِ (ٻاهر) چيو وڃي ٿو اهو ٻاهر هجڻ ويجهائي ڪري آهي، دوري ڪري نه آهي. ان کي سمجهو! ڇو ته دين ۾ (خدا پاڪ جي ويجهائي ڪري) آساني آهي (۽ سندس دوري ڪري) ان ۾ سختي ۽ مشڪل نه آهي.

مون (گروهڙي) چيو ته مطلق دوستي (جا ڪنهن به ڪيفيت سان مقيد نه هجي) سا (ڪيفيت سان) مقيد دوستيءَ کان آسان آهي ۽ دين، دوستي مطلق جوئي نالو آهي. عارف ابن فارض فرمايو آهي:--

(۱) اهو متڪلم عالمن جو مذهب آهي ته جسم ٻن جوهرن يا ان کان وڌيڪ مان ٺهندو آهي. هن جي وڌيڪ تحقيق منهنجي ڪتاب مفيد الطلبة عربيءَ ۾ دڻس ۾ ڪهرجي. غ - م - ق

مالي سوا روحي وبازل زوجه،

في حب من اهواه ليس بمسرف.

مونڪي منهنجي روح کان سواءِ ڪجهه نه آهي،
جنهن کي آئون دوست رکڻ ٿو ان جي محبت ۾
پنهنجي روح کي خرچ ڪندڙ ”مسٽرف“ (اجايو خرچ
ڪندڙ) نه آهي.

جيڪڏهن تون پڇڻ ته روح کي خرچ (فدا ڪرڻ)
جو مطلب ڇا آهي؟ اسان جواب ۾ چونداسين ته روح
کي فدا ڪرڻ جي معنيٰ آهي نفس کي هن طرح پاڪ
ڪرڻ ته پنهنجي محبوب کان سواءِ ٻئي ڪنهن کي
ياد نه ڪري، ڇو ته ياد ڪرڻ دوستيءَ جو فائدو
آهي. پوءِ جنهن پنهنجي ذڪر کي خرچ ڪيو تنهن
تحقيق پنهنجي روح کي خرچ ڪيو. الله تعاليٰ فرمايو
آهي:- ”واذڪر ربك اذانسيت“ (۱) جڏهن تون (پاڻ
کي) وسارين ته پنهنجي پالڻهار کي ياد ڪر! حافظ
فرمايو آهي:- بيت

نيست برلوح دلم جز الف قامت دوست،

ڇم ڪنم حرف دگر ياد نداد استادم.

منهنجي دل جي ڦهليءَ تي دوست جي الف وانگر
(سڌي) قد کان سواءِ ٻيو ڪجهه به نه آهي. آئون ڇا

(۱) آيت ۲۴ سورت كهف.

ڪريان منهنجي (ازل واري) استاد مونکي ٻيو حرف ياد نه ڏياريو آهي.

چونڊ ڳالهه ڪرڻ ۽ فڪر ڪري (غير خدا کان) هٽائڻ محدثين جي هن قول جو مراد ۽ مطلب آهي ته بزرگيءَ جو مدار اميد ڪري ڪونه رکڻ تي آهي ۽ عارفن جي هن قول جو به ساڳيو مطلب آهي: ذات (باري) نائين پهچڻ تڏهن ٿيندو جڏهن (غير خدا جي) اضافتن ۽ نسبتن کي ڪيرائبو آهڻي مطلب آهي عالمن جي هن ٻول جو ته بزرگيءَ جو بنياد حاجتن (دنيا جي ڪمن) کي گهٽائڻ تي آهي. مولوي رومي صاحب جي هن گفتار جو مطلب به دل کي روڪڻ آهي. بيت:- (۱)

۱- چشم را اي چاره جو در لا مکان،

هين به چون چشم کشته سویءَ جان.

۲- لا مکان مسکنت هر جا متن،

نزد عارف ايز بود حسب الوطن.

۳- در زبان الله و در دل گاؤِ خر،

اين چنين اذڪار کي دلرد اثر.

۴- اذ ڪرو الله ڪار هر اوباش نيست،

ارجعي بر پایءَ هر قلّاش نيست.

۵- از هم ڪار جهان پرداخته،

ڪو وڪو ميگو بجان چـون فاخته.

- ۶- گر گزاری انتظاري واصل شو.
- انتظار حق نه ممکن ای وای.
- ۷- از محبت تلخها شیرین شود.
- از محبت مسها زرین شود.
- ۸- انتظار چیست محبوبیت بتو.
- لیک در بغداد می خواهی فتو.
- ۹- یک سید فانی ترا بر فرق سر.
- تو هم جوئی لب نان در بدر.
- ۱۰- غیر او جوئی ازان بین جرح.
- صبر کن الصبر مفتاح الفرح.
- ۱۱- گرز صورت بر شوید ای دوستان.
- جنت است و گلستان در گلستان.
- ۱۲- ای کمان و تیرها بر ساخته.
- صید نزدیک تو دور انداخته.
- ۱۳- آزمودم عقل دور اندیشم را.
- بعدازان دیوان خوانم خویش را.
- ۱۴- ویسم رامی- نوهم ذات تست.
- واین برونیهها هم آفات تست.
- ۱۵- دولت تو هم تو باش ای مجتبی.
- تا نگردي وقت رحمت بی نوا.

۱- اي طالب! طلب جي اک کي لامکان ۾
 رک! جيئن عشق ۾ کئل جي اک ساه (معمشوق حقيقي)
 ڏانهن هوندي آهي.

۲- تنهنجي رهڻ جي جاءِ لامڪان آهي، جيڪو تنهنجو اصلي وطن آهي. هر جاءِ ڏانهن لاڙو نه رک! عارفن وٽ وطن بيان محبت ان جو نالو آهي.

۳- زبان تي الله، الله هجي ۽ دل ۾ ڏاند ۽ گڏم جو خيال هجي، دل جي حضور کان سواءِ اهڙا ذڪر ڪهڙو فائدو ڏيندا.

۴- هيءُ جو قرآن مجيد ۾ آيو آهي ته خدا کي باد ڪريو! اهو هر ڪمپني جو ڪم نه آهي ۽ ساڳي وقت قرآن ۾ جو حڪم آهي ته اي نفس! پنهنجي بالهه ڏانهن موت! اهو به سڀ ڪنهن جو ڪم نه آهي جو ان طرح موت کائي.

۵- دنيا جي مڙني ڪمن کان فارغ ٿي قدرتي وانگر ڪٿي آهي ڪٿي آهي ڇوندو ره! (مطلب ته) ٻين ڪمن ڪاربن کي ڇڏي خدا پاڪ جي طلب ڪندو ره! (خواجہ گل محمد).

جيڪڏهن تون انتظار ۽ اوسيڙي کي ڇڏيندين ته تون واصل (ان وٽ پهچندڙ) آهين اي دوست! حق تعاليٰ جو انتظار ڪجي، ممڪن (غير خدا) جو انتظار نه ڪجي.

۷- محبت ڪري ڪڙيون شيون به مڻيون ٿي پونديون آهن، محبت ڪري ٿامو به سون ٿي پوندو آهي.

۸- انتظار اهڙي شيءِ جو ڪجي جا تنهنجو حقيقي محبوب هجي، پر تون ته شهرن يعني غير خدا ۾ گولا ٻو ڪرين!

۹- مانيءَ جو هڪ ڪارو (تنهنجو رزق) تنهنجي مٿي تي آهي، تون وري ٻاهر مانيءَ جو ڪپو ڳولي رهيو آهين. ۱۰- تون خدا تعاليٰ جي غير کي گهرين ٿو، ان ڪري توکي تڪليف پهچي رهي آهي. صبر ڪر، صبر سک جي چاٻي آهي.

۱۱- جيڪڏهن صورت جي قيد کان اي دوستو ٻاهر ايندو ته پوءِ رڳو بهشت آهي ۽ باغ ۾ باغ ئي آهي. ۱۲- اي ماڻهو! تو طلب جي تيسر ۽ ڪمان کي تيار رکيو آهي. شڪار تنهنجي ڀر ۾ آهي پر تون طلب جي تير کي پري اڇلايو آهي.

۱۳- مون (معاش جي) عقل کي آزمايو آهي ته ويجهي کي ڇڏي پري جو فڪر ڪري ٿو، ان کان پوءِ اٿئون پاڻ کي چريو سڏيان ٿو. (جو ويجهي کي ڇڏي پري واري جي ڪڍ لڳو آهيان).

۱۴- ويسم (جو عاشق جو نالو آهي) ۽ رامي (جو معشوق جو نالو آهي) اهي ٻيئي تنهنجي ذات جا تجلي ۽ اولڙو آهن. اهي ٻاهر پون شيون جيڪي تنهنجي ذات جو غير آهن سي سڀ پنهنجون آڏتون آهن.

۱۵- اي چونڊيل! تون پنهنجو خزانو پاڻ آهين، مٿان هتان وڃڻ مهل بي سمر ٿئين!

گذريل تحقيق مان تو ڄاڻي ورتو ته محبت ۽ دوستي ذات جو نالو آهي (جيڪا ذات سان محبت هجي) ۽ ڪنهن مٿين ۽ خاص شئي جي دوستي حقيقت ۾ زيادتي ۽ ناداني آهي. تڏهن حسب ۽ دوستيءَ کي دوست رکندڙ

هيج! ۽ مقرر محبوب کي دوست رکندڙ نه هيج! نڌهن
 توحيد هن محبت مطلق کان سواءِ ٻي ڪا شئي نه آهي.
 معراج به هر ڪجا مي نگر م روئي ترامي بينم- جيڏانهن تو
 نگاه ڪيان ته تنهنجي سونهن جو جلوو پسان ٿو. هن
 تحقيق جو ”ارشاد العباد الي المراد“ (بندن کي سندن مراد
 ۽ مطلب جو ڏس ڏيڻ) نالو رکيو وڃي ته بهتر آهي.
 خواجه صاحب جن حافظ شيرازي جو هيءُ
 بيت پڙهيو:-

گوئي توفيق سعادت درميان افکنده اند،
 کس بيميدان درندي آمد سواران را چه شد.

سعادت ۽ سپاڳ جي توفيق واري ڏيتي يا بال وچ
 ۾ اچايو اٿن، ڪوبه طلب واري ميدان ۾ نه ٿو اچي
 سوارن (عاشقن) کي ڇا ٿيو آهي.
 مون (گروهي) چيو:-

بيت:- هر گدائي مرد ميدان کي شون
 پيشه آخر سليمان کي شون.

سڀ ڪو پينو طلب واري ميدان جو مرد ڪيئن ٿيندو؟
 غير طالب جيڪو مڃر وانگر آهي سو طلب جو سليمان
 ڪيئن ٿيندو؟

پوءِ جيڪڏهن ٿو پڇين ته ميدان جي معنيٰ ڇا آهي؟
 ته ان جي جواب ۾ چونداسين ته ميدان جي معنيٰ آهي
 الله جي ياد ۾ پنهنجي جهانن کي وسارڻ، ڪمال ايمان
 جو به آهوني مطلب آهي. حديث ۾ آيو آهي ته اوهان

مان ڪوبه ايسٽائين مومن نه ٿو ٿئي جيستائين ان وٽ ماڻهو آت جي لپڙڻ وانگر (بي فائده شئي) نه هجن (۱) ۽ اهو ٻنهي جهانن کي وسارڻ پڻ لفظن ۾ اسلامي جنون آهي جيڪو حق جي پٿري ڪرڻ لاءِ باعث آهي. اهڙي جذبي وارو مخالفن جي ڪا پرواهه نه ڪندو ٻيو اهي ٿورا هجن يا گهڻا.

الله تعاليٰ فرمايو آهي:- ولا يخافون لومة لائم (۲) ۽ اهي الله ڪارڻ (جن جي چوڻ ۾) ڪنهن به ملامت ڪندڙ جي ملامت جي پرواهه نه ڪندا آهن. ان (حق جي پٿري ڪرڻ) جو نالو صديق اڪبر رضه جي سنت آهي. چوڻه تحقيق صديق اڪبر حق کي پٿرو ڪيو ۽ ماڻهن کان نه ڊڻو. ان ڪري حضور صلي الله عليه وسلم جي وفات واري ڏينهن، خالق کان نه ڊڻو ۽ پٿرو اعلان فرمايائين ته جيڪو خدا تعاليٰ جي عبادت ڪندو آهي، ٻيو تحقيق الله جيئرو آهي اهو ڪڏهن به نه مرنڊو ۽ جيڪو محمد صلي الله عليه وسلم جي بندگي ۽ پوڄا ڪندو هو ان کي ڄاڻڻ ڪپي ته محمد صلي الله عليه وسلم وفات ڪري ويو. ٻنهي جهانن کي وسارڻ جو ٻيو نالو ”وصل عرياني“ خدا کي عبادت سان بنا ڪنهن پردي

(۱) شيخ شهاب الدين سهروردي به، عوارف المعارف ڪتاب

۾ هن حديث کي آندو آهي. مترجم

(۲) سورت المائدة آيت ۴۵ اصل ڪتاب ۾ ”في الله“

به آيل آهي پر قرآن مجيد ۾ اهو لفظ نه آهي.

جي پنهجن آهي، جنهن جي هن طرح وضاحت ڪئي وئي آهي ته حقيقي معبود جو ڪنهن مظهر (جلوه گاهه صورت) کان سواءِ ٻڌرو ٿيڻ اهو وصل عرياني صحابن سڳورن کان پوءِ نهايت اڻ سڀ آهي. الله تعاليٰ فرمايو آهي: (ترجمو) رڳو الله تي ڀروسو ڪريو جيڪڏهن اوهين مومن آهيو! (علامه نسفي) تفسير مدارڪ ۾ لکيو آهي ته توڪل چئبو آهي غير الله کان لاڳاپا توڙڻ ۽ ماڻهن سان چاپلوسي ڇڏي ڏيڻ ۽ توڪل جو شرط آهي ٻانهي جي نفساني غرض ۽ خيال کي ڇڏي ڏيڻ. الله تعاليٰ جي هن قول و من يتوڪل علي الله فهو حسبه (۱) (جيڪو الله تعاليٰ تي توڪل ڪندو ته اهو ان لاءِ بس آهي) جو تفسير هن طرح ڪيو ويو آهي. جيڪو ماڻهو پنهنجو ڪم خدا جي حوالي ڪندو جو پنهنجي لالچ ۽ تدبير ڇڏي ڏيندو ته ان لاءِ الله تعاليٰ ٻنهي جهانن ۾ ڪافي آهي. ڪن محققن چيو آهي ته توڪل جي معنيٰ آهي ته الله تعاليٰ کي وٺڻ ۽ خلق کان پنهنجو ناتو ڪڍڻ. توڪل بابت جيڪي بيان ٿيو ان مان مولانا جامي ۽ جي هنن بيتن جي معنيٰ سمجهه ۾ اچي ٿي.

ايات: شيوه فقر و فنا پرده دري
کسب اسباب بود پرده گري

درويشي ۽ فنا جي رسم بدن ۾ هڪ حجاب کي توڙڻ آهي. دنيا جي اسباب کي گڏ ڪرڻ پرڏو بنائڻ آهي.

(۱) سورت الطلاق آيت ۳

(۲) مردمي کن به را يکسو نه

وزنه از فقر و فنا زن تو به

جوان مردي کر غير جي سيني پرزن کي پري کر
۽ جي تون پرده نه تو کهي سگهين نه ٽيري ۽ فنا کن
توبه کر!

بيت: (۳) داري هوائي ميکده ترک سبب بگو-

زاد طريق اهل ارادت توکل است.

جيڪڏهن (وحدت جي) شراب خاني جي سڌ رکين
تو ته (دنيا جي) سببن کي (دل مان ڪڍي) ڇڏ
ارادتمندن جي واٽ جو سمر الله تي ڀروسو ڪرڻ آهي.
توکل بابت مٿين تحقيق مان مولوي (رومي) جي
هنن بيتن جي معنيٰ به پتري تي پئي:-

ايات: (۱) بند هستي نيست هر او صادق است -

عشق نان بي نان غذائي عاشق است.

جيڪو (عشق جي ڳولا ۾) سڄو آهي اهو هتي جي
قيد ۾ گرفتار نه آهي - مقصد واري مانيءَ جي محبت
جيڪا کائڻ واري ماني نه آهي سا عاشق جي خوراڪ آهي.

(۲) جمله قرآن هست در قطع سبب

عز درويشي هلاک بو لهب.

سارو قرآن دنيا جي اسباب جي ڪپڙ جي بيان ۾

آهي - سبب جي ڪپڙ جو نالو درويشي آهي ۽ اها

ابولهب (ڪافرن) کي هلاڪ ڪندڙ آهي.

(۳) اي حيات عاشقان در مردگي

دل نمائي جز که در دل بردگي

عاشق جي زندگي فنا في الٰه ٿيڻ ۾ آهي، تون
ايسٽائين ڪنهن دل کي هٿ نه ڪندي جيستائين دل
فنا ۾ نه ويندي.

(۴) جملہ عالم زين غلط کردند راه
کز عدم تر سنده آن آمد پناه

سموري جهان وارن هن ڪري وات وچائي آهي
جو اهي عدم کان بچن ٿا هوڏانهن عدم سندن پناه آهي
(۵) من نيم فرعون ڪم آيسر سوئي نيل

سوئي آتش ميروم همچون خليل
آئون فرعون (ڪافر) نه آهيان جو نيل (دنياڏانهن
رخ کان- آئون ته خليل ۴ وانگر (عشق جي) باه
ڏانهن وڃان ٿو.

(۶) چون زدرويشي گريز اند خلق -

لتمم حرص و امل زانند خلق

جڏهن ته ماڻهو فقيريءَ کان بچن ٿا، ان ڪري
اهي هيج ۽ اميد جو گرهه ٻڌيا آهن.

اهو اسباب جو ڇڏڻ توڪل، زهد، قناعت، (تبتل)
ماڻهن کان پاسيرو ٿيڻ ۽ مجرد رهڻ آهي. صحابن سڳورن
کان سواءِ ان درجي تي پيو ڪو گهٽ پهچي سگهي
ٿو، جيئن حضرت مجدد، جو وڏو بزرگ آهي ۽ پيا
ڪي ڪامل هن بيان جو خلاصو آهي اصل کي سمجهڻ
لاءِ اميد کي گهٽ ۽ ڪوتاهه رکڻ.

معصراع:- تڪيه پر هستي مڪن، پر نيهستي مردانه باش
مطلب تا غير خدا جي هستي تي ڀروسو نه ڪر
عدم ۽ نسبتيءَ تي مردانو هج! هن بحث جو نالو:
”افضل الاقوال في افضل الاحوال“ سڀ کان پلا ٻول
بهترين زماني ۾ رکيو وڃي.

خواجہ صاحب فرمايو:- تحقيق صديق رضي الله
عنه جڏهن پنهنجو سارو مال الله ڪارڻ خرچ ڪيو ۽
هڪ ٻئي صحابي (حضرت عمر رضه) اڌ مال، ڪنهن ٻئي
کان ڪجهه گهٽ يا وڌ خرچ ڪيو ته رسول الله ﷺ
بچن فرمايو ته جيڪڏهن آئون پنهنجي رب کان سواءِ
ڪنهن ٻئي کي خليل (دوست) ڪري وڌان ها ته اباڪر
رضه کي خليل ڪري وڌان ها.

مون (گروهڙي) چيو: پوءِ جيڪو صديقي طريقي جي طالب
ڪري جيڪو حضرت صديق اڪبر رضه ڏانهن منسوب
آهي ته ان جي وات اهو ترڪ (ساري مال جو خرچ
ڪرڻ) آهي. ڪن عارفن ڪهڙو ته چڱو چيو آهي:-
خرچ ڪرڻ جا اندازا محبت جون تارازيون آهن. مطلب
ته ڪنهن ماڻهوءَ کي ڪنهن پاسي ڏانهن محبت وڌيڪ
هوندي آهي ته ان طرف خرچ به وڌيڪ ڪندو آهي.
سعودي فرمايو آهي:- مجرد رواز خانه پرواز باش مطلب ته
لاڳاپي کان سواءِ بوج ۽ گهر کي خالي ڪر. خلاصو اهو
ته مال روح حيوانيءَ جو دوست آهي. ان مال کي خدا
لاءِ اهوئي ماڻهو خرچ ڪندو آهي جيڪو دوستيءَ ۾

سڄو هوندو آهي. پوءِ جيڪو مال جي اشار ۾ ڪامل هوندو ته اهوئي سڄو آهي، ان ڪري صدقي (خدا جي راه ۾ مال خرچ ڪرڻ) کي صدقو (سچ جي نشاني) نالو رکيو ويو آهي. ڇو ته اهو صدقو الله جي محبت ۾ صدقي ڏيندڙ جي سچ جي خبر ڏئي رهيو آهي. ۽ هن ڪري جو صدقو سچ تي ڏس ڏئي تو امام غزالي ڪتاب احياء العلوم ۾ فرمايو آهي: ٽي سئو خصلتون اهڙيون آهن جو ڪو ماڻهو انهن مان هڪ خصلت پاڻ ۾ پيدا ڪندو ته اهو بهشت ۾ داخل ٿيندو. انهن خصلتن مان سڀ کان پلي جود ۽ سخا آهي. سخا چئبو آهي مال کي ڪنهن دنيا جي غرض کان سواءِ خدا ڪارڻ خرچ ڪرڻ ۾ لذت محسوس ڪرڻ. مولوي (رومي) فرمايو آهي:-

بيت:- ترک لذتها و شهوتها سخا است
عروة الوثقى این ترک هوا است؟

دنيا جي لذتن ۽ خواهشن جو ڇڏڻ سخا آهي، هن جي مضبوط ڪڙي دنيا جي خيالن جو ڇڏڻ آهي. سعدي فرمايو آهي:-

بایشمار میردان سبق برده اند
نه شب زنده داران که دل مرده اند

ايشار ۽ سخا سان ماڻهن اڳرائي ڪئي آهي. انهن اڳرائي نه ڪئي آهي جيڪي رات جو سجاڳ نه آهن پر سندن دل مئل (غافل) آهي.

مڪتوبات احمدي (ربڻيءَ) ۾ هن مضمون جو
هڪ بيت آهي :-

بيت :- شيوه اهل ڪرم ايشاراست -

هر ڪراڪرم نيست بيماراست .

سخي ماڻهن جي عادت سخا ڪرڻ آهي - جنهن کي
سخا نه آهي اهو (دل جو) بيمار آهي .

حواءِ صاحب هومايو - نڪاح ۾ ٻن طبيعتن

جي وچ ۾ موافقت ضروري آهي - مون (گروهڙي) چيو

هن جو اصل الله تعاليٰ جو هي - قول آهي : (ترجمو)

اوهين رڳو ان تي ايمان (ويساهم) آڻيو جيڪو اوهان

جي دين جو پوئلڳ ٿئي . حافظ (شيرازي) چيو آهي :-

مصراع :- روح را صحبت نا جنس عذاب است اليم -

روح کي موافق نه ايندڙ ماڻهوءَ جي صحبت (مجانس)

دردناڪ عذاب آهي .

(هن جي پهرئين مصراع هن طرح آهي :-

چاڪ خواهر زدن اين دلق رياءِ چه ڪنم -

چاڪيان ڏيڪاءِ جي گودڙيءَ کي ڦاڙڻ گهران ٿو .

صائب چيو آهي :-

بيت :- من بدوزخ مي روم زاهد اگر در جنت است .

دوزخ - ارباب معنيٰ صحبت بي نسبت است .

جيڪڏهن زاهد بهشت ۾ آهي ته آئون دوزخ ڏانهن

وڃان ٿو - اهو دوزخ ۾ وڃڻ هن ڪري آهي ته حقيقت

وارن وٽ دوزخ نالو آهي ناموافق ماڻهوءَ جي صحبت

اختيار ڪرڻ .

فقوه جي ڪتابن ۾ آهي جيئن جامع الرموز وغيره
۾ ته اخلاق ۽ عادت جي اختلاف وقت طلاق ڏيڻ
مستحب آهي. احياء العلوم ۾ آهي ته عارفن وٽ مستحب
جو ڇڏڻ ڪبيرو گناه آهي.

خواجہ صاحب فرہاديو:- انسان خيال تي بيٺل
آهي، جي خيال هليو وڃي ته ماڻهو به هليو وڃي مون
(گروهڙي) چيو: طريقت وارو موت (جيڪو فنا في الله
آهي) ڇڏيو آهي خيال کان لنگهي خدا سان بيهڻ ۽
خدا جي حڪم تي هلڻ) حافظ چيو آهي:-

بيت:-
من هما نرو ز فرهاد طمع بيزدم -
که عنان دل شيدا بکف شیرين داد

مان ان ڏينهن فرهاد عاشق کان اميد کي ڪڍي ڇڏيو
جو ان پنهنجي پريشان دل جي واڳ کي شيرين جي هٿ
۾ جا سندس محبوب هئي ڏئي ڇڏيو.

خواجہ صاحب فرہاديو:- نبي ~~صلي الله عليه وسلم~~ دنيا جي
شين مان عورتن، خوشبوء ۽ نماز کي دوست رکندا هئا.
مون (گروهڙي) چيو: مولانا روميءَ جي هن بيت
۾ ان ڳالهه ڏانهن عمدو اشارو آهي:-

بيت:-
جز نماز و بوئي خوش خوشروی زن -
چيست محبوب نبي در اين چمن.

نماز، خوشبوء ۽ سهڻي عورت کان سواءِ نبيءَ جو
محبوب هن باغ (دنيا) ۾ ڀيو ڇا آهي؟

خواجہ صاحب فرہاديو:- زالون، سرڪش شيطان
جون رسيون آهن.

مون (گروهي) چيو: حضرت پير جو اهو فرمودو
حديث جا لفظ آهن ۽ مرشد (خواجہ محمد زمان صاحب)
جي اها راء هوندي هئي ته مبتدي (طريقت جي نئين
سيکڙاڻ) لاءِ نڪاح ڪرڻ گناه آهي، چو ته ان حالت
۾ هو الله جي مشغوليءَ کان ويسلو رهي گهر پار جي
رزق ۽ روزيءَ جي فڪر ۾ رهندو.

(مطلب ته مبتدي (نئون سيکڙاڻ) جيڪڏهن پڙيو
ته دنيا جي ڌنڌن ۾ قلبي طريقت کان هٽ ڪئي ڇڏيندو.
خواجہ گل محمد). باڪ ڪن وارين ڪان منقول آهي ته
طريقت جي مبتديءَ کي شادي ڪرڻ وڏو گناه آهي.
سعي فرمايو آهي.

غم فرزند و نان جامه قوت. باز آرد ز سيرت ملکوت
اولاد، ماني، ڪپڙي ۽ گذران جو فڪر، توکي
ملڪوتي عادت کان روڪيندو.

خواجہ محمد زمان صاحب جن جڏهن شاديءَ بابت
اهو فرمايو تڏهن هڪ احمق (اسماعيل ميمڻ) کانئن اهو
پڇيو ته اوهان ڇو شادي ڪئي آهي؟ ان جي جواب ۾
خواجہ صاحب فرمايو ته آءُ هن ڪري پڙيو آهيان ته
زال وٽ پنهنجو سامان سرڙو ۽ لٽو، ڪپڙو رکان. مطلب
ته طريقت جو نئون طالب ڪونري وانگر آهي جنهن ۾
معرفت جو پاڻي گهٽ ماپندو آهي، اهو ٿوري پايتي
پوڻ سان پايتي ٿي پوندو آهي، ٻيو ته دنيا جي ڪمن
جيئن شادي وغيره ڏانهن ٿوري به ڌيان ڏيڻ ڪري

غفلت ۾ پئجي ويندو آهي ۽ طريقت ۾ نهايت ڪي پهچندڙ
درياء وانگر آهي جو ٿوري يا گهڻي پليتي ٻوڏ ڪري
پلٽ نه ٿيندو آهي، اهڙي طرح ڪمال واري انسان جي
دل دنيا جي ڪمن جهڙوڪ شادي وغيره ڏانهن واجهائڻ
ڪري ويسلي نه ٿيندي آهي، جيئن مولوي رومي فرمائي ٿو:-

بيٽ:- نيست دون التلئين و حوض خورد-

ڪش تواند قطره از ڪار برد

آتش ابراهيم را نسود زبان

هر ڪم نمرود است ڪو بترس زان

بن متڪن ڪان گهٽ پاڻي يا ننڍو حوض اهڙو آهي
جو ان کي پليتيءَ جو هڪ ڦڙو به بڪار بنائي ڇڏي
حضرت ابراهيم ۽ جي باهه ڪوبه نقصان نه ڪندي، جيڪو
نمرود آهي ان کان پوءِ رکڻ گهرجي. رسول الله ﷺ فرمايو
آهي ته ”منهنجنون گهر واريون مون کي عبادت ڪرڻ
تي مددگار رهنديون آهن. گفتار جو خلاصو مولوي رومي
جو قول آهي:-

بيٽ:- تاتو نمرودي در آتش مرو-

گر تو خواهي اڌل ابراهيم ۽ شو

جيستائين تون نمرود (وانگر ڪافر) آهين ته (غير
الله واري) باهه جي ويجهو نه وڃ. (چوٽه ان سان ٻڌو
پوندو) جيڪڏهن تون (غير واري) باهه ۾ وڃڻ گهرين
تو ته اڳ ۾ ابراهيم ۽ ٿئي جنهن اني وجهت وجهي للذي

فطرالسموات (۱) مون پنهنجو منهن ان ڏانهن ڪيو
جنهن آسمانن کي پيدا ڪيو آهي نڪرو هنيو هو. تڏهن
حضرت مرشد جي ڪلام ۾ حبال (زين) جي شيطان
ڏانهن نسبت نفعي لاءِ آهي يا نقصان لاءِ پهرئين صورت
تي ان جملي جو مطلب هن طرح ٿيندو ته زالون اهڙيون
رسيون آهن جو ڪامل انسان انهن سان شيطان کي بند
ڪندا آهن، نقصان واري احتمال تي معنيٰ هن طرح ٿيندي
ته مبتدين ۽ طريقت جي نون طالبن لاءِ زالون اهي رسيون
آهن جو انهن سان شيطان سيڪڙائن کي قيد ڪندو آهي.
پوءِ عورتون طالب لاءِ فائدي واريون آهن، جيڪڏهن
هو ڪامل هوندو يا طالب لاءِ جان جو وبال ٿينديون
جيڪڏهن اهو ناقص هوندو، جيئن مولوي رومي فرمائي ٿو:-
بيت:- چونڪه بي يسكن اليهاش آخريد-
ڪي تواند آدم از حوا بزد

جيئن قرآن ڪريم ۾ آهي ته آدم مان حوا کي پيدا
ڪيو سين ته آدم ان سان آرام وٺي (۲) ان حالت ۾
آدم ان کان جدائي ڪيئن ڪري سگهندو.
الله تعاليٰ فرمايو! يفرقون به بين المرء وزوجه (۳)
اهي جادوگر هاروت ۽ ماروت کان اهڙي شئي کي سکن

(۱) سورت الانعام آيت ۷۹

(۲) اعمل آيت هن طرح آهي:- وجعل منها زوجها ليسكن

اليها. سورت الاعراف آيت ۱۸۹

(۳) سورت البقره آيت ۱۰۲

ٺا جنهن سان مرد ۽ ان جي زال جي وچ تي جدائي
 جهڙن. تڏهن جدائي، دشمن جي خواهش آهي. جيئن مولوي
 رومي فرمائي ٿو:۔ تاتواني پاڻ اندر فراق۔ جيستائين تون
 طاقت رکين ٿو ته جدائي ۾ پير نه رک! (جدائي جي
 طلب نه ڪر) جيئن حديث ۾ آيو آهي ته حلال شين
 مان سڀ کان مڪروه ۽ بچڙي شئي طلاق آهي (جنهن
 سان جدائي ٿئي ٿي).

جنهن ماڻهو اهو سمجهيو ته شريعت ۽ حقيقت ٻئي
 هڪ آهن جيئن مڪتوبات احمدي (مڪتوبات امام ربانيءَ)
 ۾ آيو آهي ته ان کي هتي يا هن جهڙي موقعن تي
 وڌيڪ تقرير جي حاجت نه آهي.

خواجہ صاحب فرمايو :- سڀني عورت کي ڏسڻ
 نظر کي وڌائيندڙ آهي.

مون (گروهڙيءَ) چيو ته اهو اهڙي عورت لاءِ آهي
 جيڪا ڏسندڙ کي نڪاح ڪري حلال آهي ۽ سڀني زال
 مان سڀني ڪعبي جي حقيقت ڏانهن اشارو آهي. انهيءَ
 مقولي جون ٻيون به تاويلون آهن جيئن بهرئين جلد ۾
 آهن پر انهن جي بمان ڪرڻ ۾ طوالت ٿيندي. ان ڪلام
 ڪري ناقص ۽ ناڀڄم ماڻهن جون ڪيتريون جماعتون
 ڦرڪي ويون. هن بيان ۾ ڪن عارفن جو شعر به آهي:۔

بيت:۔
 زنان آئينه نور قديم اند۔
 دران آئينه حق پيمان گرمند

زالون نور خداونديءَ جي سونهن جو جالوه گاه آڏن -
 زالن جي آئيني ۾ حق کي ڏسندڙ ڪريم ماڻهو هوندا آهن .
خواجہ صاحب فرمايو :- ولي لاءِ پنهنجي ولايت
 کي ڍڪڻ واجب آهي، ان حالت کان سواءِ جڏهن الله
 سندس ولايت کي پترو ڪري - جيڪو (اڳ) پنهنجي
 ولايت کي پترو ڪندو سو ناقص آهي، جيئن ڪو چور
 جنهن چوريءَ جي قانونن جي تربيت ٿي نه ورتي هجي،
 پوءِ تون خدا تعاليٰ جي شاهدي ۾ ڌارين (دشمن) کان
 گجهو هج !

مون (گروهڙي) چيو :- ڪن (سالڪن) چيو آهي :-
 آئون اوڀر ڏانهن منهن ڪري روٽان ٿو هوڏانهن منهنجي
 دوست جي جاءِ اولهه ۾ آهي ۽ هو هن ڪري آهي جو
 جيئن پاڙيسرين کي پتو نه پوي ته تنهنجو محبوب ڪٿي
 آهي. جيئن خاقاني چئي ٿو:-

بیت :- من تر از انسو جهان جويان -

تو بلين سو زمن گرفته کنار

آئون توکي جهان جي هن پاسي ڳولايان ٿو تون
 وري ٻئي پاسي مون کان ڪٿارو ڪيو آهي .

خواجہ صاحب فرمايو :- نقشبندي طريقت کانسواءِ
 ٻيا سڀ طريقا مٽجي ويندا هن طرح جو اهي فيض کان
 خالي ٿي ويندا. چوڻ جيڪو طريقو فيض نه پهچائي سو
 مٽيل ڄاڻڻ گهرجي .

خواجہ صاحب فرمايو :- دل جي سلامتي اها

جي جو دل ۾ ڪوبه اهڙو وسوسو نه اچي جيڪو ان جي حضور ۽ جمعيت کي نقصان پهچائي، پوءِ جيڪو خيال دل جي حضور کي نقصان نه پهچائيندو ان کي مسافر سڏيو، اهو سرڪش نه آهي، ان بابت به ٿوري لازم آهي ته اهڙي وقتي خيال ۽ خطري کي به زور يا صلاح سان رهڻ نه ڏي، ڇو ته دل ۾ خطري جي رهڻ ڪري بادشاهه دل تي ان جي بغاوت ۽ سرڪشيءَ جو ڊپ آهي. خطري کان نفس جي سلامتي هن ۾ آهي جو اهو رڳو خدا پاڪ جي گهر جو ارادو ڪري ۽ مثل وانگر رهي جنهن کي پنهنجو اختيار نه هوندو آهي.

مون (گروهڙي) چيو ته مڪتوبات (ربانيءَ) ۾ آيو آهي ته شريعت ۾ ڪوڙ، ڪوڙي ڳالهه کي ئي چئبو آهي طريقت ۽ حقيقت ۾ ڪوڙ نالو آهي ڪوڙي وسوسي جو. طريقت ۽ حقيقت ۾ فرق اهو آهي ته خطري کي نمي ڪرڻ ۽ ٿڌي ڪيڻ طريقت آهي ۽ دل مان بنا ڪنهن ڪوشش جي خطري جو ڳم ٿي وڃڻ حقيقت آهي ۽ دين جي جاين مان هر جاءِ تي طريقت ۽ حقيقت ۾ اهوئي تناوت آهي جيئن ذڪر، تڏهن ياد ڪرڻ کي طريقت چئبو ۽ ياد ٿيڻ حقيقت آهي. ياد ڪرڻ ۽ ياد ٿيڻ جي ايتار ڪتاب جي مقدمي ۾ مذڪور ٿي آهي.

خواجه صاحب فرمايو :- خطري کي دل ۾ اندر اچڻ کان جواب ڏيندڙ اهو الهي اسم آهي ۽ هر رسم ذات الاهيءَ ڏانهن موٽي ٿي ڇو ته اها ان سان وابسته

آدي بادڪَ ان جو عين آهي. ڪن عارن ڇڏو آهي :-
 ڀيٽ :- ٻيهر نقش ڪم مي ٻيڻي هويڏا -
 ظهوري ٻيٽ اسمي را زاسما

جنهن به نقش کي تون ظاهر ڏسين ٿو، اهو الله
 جي نالن مان هڪ نالو آهي. ڪن ماڻهن جيڪو گمان
 ڪيو آهي ته هر خطري لاءِ علمي جواب هوندو آهي،
 سو نڪ نه آهي چوڻ جهڳڙو (سوال، جواب) سرڪش
 شيطان کي نه هٽائيندو آهي. حافظ چيو آهي :-

ڀيٽ :- من از بيگانگان هر گر نالم -
 ڪم بامن هر چه کردان آشناگرد

آئون ڌارين کان ڪڏهن به فرياد نه ٿو ڪيان مون
 سان جيڪي ڪيو (دل ۾ خطري وجهڻ کان سر نٿس)
 دوست ڪيو آهي.

خواجہ صاحب فرمايو :- ڳالهه ڪندا آهن ته
 تحقيق بايزيد بسطامي هڪ ماڻهوءَ جي ڪوپري ڏني
 جنهن جي پيشانيءَ تي هي لکيل هو :- ان جي دنيا ۾
 آخرت بر باد ٿي، تڏهن بايزيد جي نوڪر چيو ته اها
 ڪافر جي ڪوپري آهي جنهن جا پيشي جهان خراب ٿيا -
 انهيءَ بايزيد فرمايو ته ايئن نه آهي هي صوفيءَ جو مٿو
 آهي، جنهن پنهنجيءَ جهالن کي جهان ٺاهيندڙ (خدا) لاءِ
 خرچ ڪيو.

خواجہ صاحب فرمايو :- جڏهن فقير کي - ”حق“
 سڏيو وڃي. جيئن منصور پاڻ لاءِ انا الحق چيو هو ته

ان جا به مطالب آهن. جيڪڏهن ان مان اهو ڄاتو وڃي ته تحقيق اهو سالڪ ناپود ۽ نيست آهن موجود ۽ هست رڳو الله آهي ته سالڪ جو اهو سخن صحيح آهي ڇو ته ممڪنات جون حقيقتون پنهنجي ذات ڪري معلوم (ڪجهه به نه) آهن. انهن کي اهڙي شئي ڌاران ڏٺو وڃي ٿو جيڪا آسمانن ۽ زمين جو نور آهي (اهو خدا تعاليٰ آهي) جيڪڏهن انا الحق انهيءَ معنيٰ ۾ نه ورتو ويندو ته ائون معصوم (ڪجهه به نه) آهيان ۽ خدا موجود آهي بلڪ پاڻ کي خدا ڄاڻندو ته سندس اهو چوڻ درست نه آهي ڇو ته خدا ڪنن سواءِ ٻي شيءِ جو وجود ائين آهي جيئن دالان جو وجود گهر ۽ مسجد جي هوندي بيڪار آهي، تيئن مخلوقات جو وجود خدا جي هستي ۽ وجود آڏو ڪجهه به نه آهي، پوءِ جنهن ان کي حق ڄاتو ته اها سندس غلطي آهي.

مڙن (گروهڙيءَ) چيو: مڪتوبات احمدي (ربانيءَ) ۾ به ائين آيو آهي ۽ ان مڪتوبات ۾ سالڪن جي هن سخن! اذا تم النقر و هو الله جڏهن فقر نهايت کي پهتو ته اتي خدا آهي، جي معنيٰ هن طرح بيان ڪئي وئي آهي ته تحقيق فقير معلوم (ڪجهه به نه) آهي ۽ موجود رڳو الله آهي. هن تحقيق مان اها ڳالهه پڌري ٿي ته ممڪن جو وجود ۽ ان کي ڏسڻ رڳو خداوندي نور سان ٿيندو آهي ۽ مٿيون سخن هن لاءِ ڪافي آهي جو نٿس جو سڃاڻڻ رب جي معرفت ۽ سڃاڻڻ لاءِ ٿيلو

آهي. هن شعر جي چونڊڙ کي خدا خير عطا ڪندو (اهو قصيدو برده جو مصنف آهي):

مصراع :- ان له من قلبه نسبة مبروة القسم
پيشڪ ڪامل انسان لاءِ پنهنجي دل کان هڪ نسبت
آهي خداوندي قسمت کي قبول ڪندڙ.

بيت :- جملہ اکوان چوماہ باماهي -

ما محمد رسول ره و راهي

ساري ڪائنات چنبد کان وٺي (جو مٿي آهي) مڇيءَ
تائين (جا پاڻيءَ ۾ آهي) ان ساري ڪائنات کان محمد
رسول الله اسان کي وات ڏيکاريندڙ آهي.

خواجہ صاحب فرمائي ٿو :- ڪنهن به محڪوم کي

اهو حق نٿو پهچي ته حاڪم وارو ڪم پاڻ ڪري ڇوڻ

اهو به (حاڪم خدا جي راضي ڪان ٻاهر ڪم ڪرڻ)

نشو آهي ۽ اهو ائين آهي جو ڪو ماڻهو حاڪم جي

موڪل کان سواءِ زنا ۽ قتل جي حد جاري ڪري يا

ڪنهن کي تعزير ڏي ۽ کيس حاڪم پاران اهڙي موڪل

نه هجي. (مطلب ته جيئن ظاهري حاڪم جي حڪومت ۾

دست اندازي ڪرڻ ظاهري فتني جو ڪارڻ آهي تيئن

خدا پاڪ جي تقدير ۾ دخل ڏيڻ باطني فتني جو ڪارڻ

آهي. خواجہ گل محمد)

مون (گروهڙي) چيو: جيئن قرآن مجيد ۾ آيو آهي.

من لم يحکم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون جيڪو ان

سان فيصلو نه ڏيندو تنهن کي الله (جيڪو حاڪم جو

حاکم آهي) لاڻو آهي ته اهي ظالم آهن. تڏهن ٻانهي تي ٻانهپ ۽ بندگي لازم آهي. مصراع: بندگي کن ترا بحکم ڇه کار. اي انسان تون (خدا جي) بندگي ڪر توکي حڪومت هلائڻ سان ڪهڙو ڪم؟

امام غزاليءَ جي ڪتاب ”اربعين“ ۾ آهي: ڪنهن کي نصيحت ڪرڻ ۽ حق ڏانهن سڏڻ رڳو ان لاءِ جائز آهي جيڪو زاهد (دنيا کي ڇڏيندڙ) ۽ قاضي فصاحت جو مالڪ هجي ۽ ان زاهد کان سندس زماني ۾ علم شريعت جو ڪو وڏو ڄاڻو نه هجي پورو ٿيو ڪلام غزالي ۾ جو. اها ڳالهه مخفي نه آهي ته جيڪو امام زمان کان مجاز آهي اهو انهن شرطن جو محتاج نه آهي ڇو ته ان جا ڪم الله جي مراد ۽ رضا جي موافق هوندا آهن، ڪم ڪري ڪو هو وقت جي امام جو پوئلڳ آهي ان جا ڪم خدا جي راضيي مٿس هوندا آهن ان جو حڪم به خدا جي راضيي کان ٻاهر نه هوندو.

خواجہ صاحب فرمايو: (نئين سيکڙات لاءِ) سڀ کان بهتر وات رابطو (مرشد کي دل ۾ ياد رکڻ) آهي، (باقي مرشد جي صورت کي دل ۾ ڪيئن آڻجي ان جو بيان مٿي گذري چڪو آهي)، ٻين واٽن کان رابطو هن ڪري بهتر آهي جو خدا جو چونڊيل ٻانهون ان جي

(۱) حديث جا الفاظ هن طرح آهن: وانما لكل امرء منوعا. بخاري.

صورت جو دل ۾ لحاظ ڪرڻ ذات خداونديءَ جي لحاظ جو عين آهي، ڇو ته جيڪو مرشد جي صورت جو لحاظ دل ۾ رکي ڪنهن به معنيٰ لاءِ ان کي عنوان ۽ ذريعو بنائيندو ته اها معنيٰ ان کي هٿ ايندي، ڇو ته حديث ۾ آيو آهي ته ڪو ماڻهو جيڪا نيت رکي ٿو اها ئي ان لاءِ آهي، جيئن هڪ عجمي (غير عرب) ماڻهو عربي ٻوليءَ ۾ گار جي لفظن ۾ اهو خيال ڪري پڙهائين ته اهو قرآن آهي، ان تي نيت جي درستيءَ ڪري قرآن پاڪ جي حقيقت منڪشف ٿي پوندي.

خواجہ صاحب فرماید: هيءُ جو مشائخن فرمايو آهي ته منتهيءَ کي علم نه هوندو آهي ان جي اها معنيٰ آهي ته ستهي کي تفصيلي علم نه هوندو آهي، نه ته ان لاءِ علم مجمل جو هجڻ ضروري آهي ۽ اهو مجمل علم مفصل علم کان افضل آهي، پر مناسب آهي ته پنهيءَ علمن مجمل ۽ مفصل جي طلب ڪجي.

خواجہ صاحب فرماید: جنهن علم نجوم (آسمانن جي چاڻڻ واري علم) کي مطالعو ڪيو ۽ پوءِ چوڻ لڳو ته الله لاءِ پاڪائي آهي جو آئون هن علم جي ذريعي جيڪا شيءِ آسمان ۾ آهي ان تي واقف ٿيس ته اهو شخص بيوقوف آهي ڇو ته علم اهو آهي جنهن کي دل سان چڪيو وڃي، جنهن دل سان نه چڪيو ته ان نه ڄاتو.

خواجہ صاحب فرماید: مال کي فقيرن جي پست رکڻ (انهن تي خرچ ڪرڻ) ان لاءِ سٺي (حيت) کان

خراب ٿيڻ ۽ برباد ٿيڻ کان بچائيندڙ آهي.
 خواجه صاحب فرمايو: دل جو ٿيڻ ۽ جدائي
 خوفناڪ ڳالهه آهي ڇو ته دل جڏهن ٽهي وڃي ۽ نفرت
 ڪري ته ان جي موت ۾ پڪ نه آهي موتي الائي نه موتي،
 مڙن (گروهڙي) ڇيو ته دل جي نفرت جو مطلب
 آهي دل جي قلبي ايمان کان مخالفت، ڇو ته ايمان رڳو
 حق جو حڪم ڪندو آهي، پوءِ جنهن پنهنجي دل جي
 پيغمبر ماني ڪئي، تنهن تحقيق پنهنجي پالڻهار جي نافرمانِي
 ڪئي. حديث ۾ آيو آهي ته ڏن رڳو نصيحت آهي ۽
 خدا کان بچاريندڙ ۽ نصيحت ڪندڙ هر ايماندار جي
 دل ۾ موجود آهي ۽ مومن اهو آهي جو پنهنجي پاڻ
 لاءِ ان شيءِ کي پسند ڪري جنهن کي پاڻ لاءِ پسند
 ڪري ٿو، مولوي فرمايو آهي:-

مصرع:- هيچ قلبي بيش حق مردود نيست

دڪابه دل الله وٽ رد ڪيل نه آهي

فقہ جي ڪتابن ۾ آيو آهي: عقل بالغ تي ڪابه
 بندش نه آهي ڇو ته ان وقت سندس نظر ۽ سوچ ٺيڪ
 نه آهي ڇو ته ان وقت سندس نظر ۽ سوچ ٺيڪ هوندي
 آهي ۽ جيڪو بي وارث آهي ان جو وارث بادشاهه آهي،
 الله تعاليٰ فرمايو:- وفيكم رسول، هن آيت جو ماقبل هن
 طرح آهي: وكيف نكفرون وانتم تنلي عايكم - آيات الله
 وفيكم رسوله. (۱) ۽ اوهان (الله جو) ڪيئن انڪار
 ڪريو ٿا هوڏانهن اوهان تي الله جون آيتون پڙهيون

وڃن ٿيون ۽ اوهان ۾ ان جو رسل آهي، ۽ بن قرآن
۾ آهي: النبی ادولی بالمو مینین من انفسهم (۱) ۴ سو منن
کي سندن جانين کان بهتر آهي. مکتوبات احمدی (رباني)
۾ آيو آهي ته هر ٻانهي لاءِ هڪ حقيقت آهي، جا
حقيقت الحقائق (حقيقتن جي حقيقت) خدا سان ڳنڍيل آهي.

خواجہ صاحب فرمايو:- تون هر ڳالهه ۾ الله
تي توکل ۽ ڀروسو ڪر! توڙي قرضن جي ادائگي ۽
پاڻان ٻين خرچن ۾ ڇو ته قرآن پاڪ جون جهڪي آيتون
الله تي توکل ۽ ڀروسي رکڻ جو حڪم ڪن ٿيون
سي سڀ مطلق آهي اهي ڪنهن وقت ۽ ڪم سان مقيد
نه آهن.

مون (گروهڙي) چيو: سڀني ڪمن ۾ توکل ڪرڻ
بابت عقلي دليل اهو آهي ته قرضن جي ادائگي ۽ ٻيا خرچ
به تنهنجي دنيا جي حاجتن مان آهن ۽ متوڪل اهو آهي
جيڪو پنهنجا سڀ ڪم (ظاهري ۽ باطني حقيقي) دوست
جي حوالي ڪري.

خواجہ صاحب فرمايو:- پاڻيءَ ۾ مثل مڇي
جنهن جو پيٽ مٿي هجي هن ڪري حرام ڪئي وئي
آهي جو مڇيءَ جي تڪبير ۽ حلال ٿيڻ ڪنهن معلوم
سبب ڪري ان جو مرڻ آهي.

مون (گروهڙي) چيو ته ڪنهن سبب کان سواءِ مرن

بدائي ٿو ته اها جاء ردي ۽ خراب آهي ۽ اها قرب ۽
 محبت کان ٻاهر آهي. حديث ۾ آيو ته تحقيق الله تعاليٰ
 طيب ۽ پاڪ شيءِ کي ئي قبول ڪندو آهي ۽ روح
 الله جي صفتن سان مانوس آهي ڇو ته اهو الله جي امر
 مان پيدا ٿيو آهي، ابليس وانگر الله جي نهي مان پيدا
 نه ٿيو آهي.

خواجه صاحب فرمايو: طالب جو ڪاٿو اهو هوندو
 آهي جيڪو ان جي (بڪ واري) حاجت کي پورو ڪري
 مون (گروهڙي) چيو: حضرت مرشد اهو ان وقت
 فرمايو جڏهن مون ڪائڻن سوال ڪيو ته ڇا ڪائجي؟ ۽
 فتنه جي پڪاڻن ۾ آيو آهي ته حاجت، ڪاڏي جي مباح
 هجڻ جو دليل آهي.

خواجه صاحب فرمايو: ته جيڪي به اذڪار
 ۽ عبادتون آهن انهن لاءِ مقرر وقت، موسم ۽ مخصوص
 حالت هوندي آهي (جيئن نفي جا اذڪار ولايت ڪبريٰ
 جي حالت ۾ بهتر آهن ان کان پوءِ ممنوع آهن. (خواجہ
 گل محمد) جيئن تشهد جي حالت ۾ فاتح بڙهو درست
 نه آهي هوڏانهن فاتح کي افضليت ڪري ام الكتاب
 سڏيو ويو آهي. اذڪار ۽ ٻين مشغولين لاءِ وقت جو
 مقرر هجڻ طريقت جي مبتدي لاءِ آهي ڇو ته اهو
 وقت جو تابع ۽ ان جو پٽ آهي. باقي جيڪو وقت
 جو پيءُ ۽ وقت تي حڪومت ڪندڙ آهي ان کي سڀ
 ڪو اختيار آهي. اهو وقت جو پابند نه آهي.

خواجه صاحب فرمايو :- ارادو مريد جي وصف آهي، مرشد جي وصف نه آهي. تڏهن مريد مرشد جي رد ڪرڻ سان رد نه ٿيندو آهي، جيستائين اهو پاڻ ارادي کان نه نڪري.

مون (گروهڙي) چيو: هن ڳالهه جو شاهد ته مريد رد ڪرڻ سان رد نه ٿيندو آهي حضرت ڪعب رضي الله عنه جو واقعو آهي جنهن وقت رسول الله صلي الله عليه وسلم ان کي غزوه تبوك ۾ حاضر نه ٿيڻ واري قصور ڪري پاڻ کان پري ڪري ڇڏيو. ۽ اصحابن سڳورن کي ان سان سلام ڪلام ڪرڻ کان به روڪي ڇڏيو. هوڏانهن حضرت ڪعب ارادي مان هن بيت جو عربي ۾ مضمون پڙهندو رهيو :-

بيت :- گر وصال تو بنا شد بفراق تو خوشم -
م فراق تو مرا به ز وصال دگران

جيڪڏهن تنهنجو وصال هٿ نه آهي ته آئون تنهنجي فراق سان به خوش آهيان. تنهنجو فراق مون کي ٻين جي وصال کان ڀلو آهي.

خواجه صاحب فرمايو :- طريقت جي تعليم رکڻ اهڙي ماڻهوءَ کي ڏني وڃي جنهن جي سکڻ لاءِ ان جي احتياجي ۽ مرشد آڏو خوار رهڻ پڌرو ٿئي ۽ هو ان بيمار وانگر هجي جيڪو طبيب ڏانهن محتاج هوندو آهي. ۽ پاڻ کي ان جي حوالي ڪري ڇڏيندو آهي. مون (گروهڙي) چيو :- مولانا رومي فرمايو آهي :-

بيت: (۱) آب ڪم جو تشنگي آور بدست۔

تا بجو شد آب از بالائي پست

(وصول جي) پاڻيءَ کي گهٽ گهر طلب جي اڃا
کي هٿ ڪر ته جيئن (وصول جو) پاڻي هر طرف مٿاهين
هيٺاهين کان جوش کائي.

(۲) لذت از جوع است ني از ناهل۔

وصل از شوق است نه از برهانها

لذت بک کان آهي، مانيءَ کان نه آهي (مقصد کي)
پهچڻ عشق کان آهي، دليل کان نه آهي.

(۳) ننگريد ڪودڪي حلوي فروش۔

بهر بخشايش کجا آيد بجوش

جيستائين حلوي وڪندڙ ڇوڪرو نٿو روئي ايستائين
ان جي بخشش جو درياءُ ڪيئن جوش کائيندو.

هن پوئين بيت ۾ شيخ احمد خضرويه جي ڪرامت
ڏانهن اشارو آهي. ڳالهه هن طرح آهي ته شيخ احمد چار
سو دينار ماڻهن کان وٺي فقراء تي خرچ ڪيا هئا. شيخ احمد
جي وفات وقت قرضدار قرض جي وصوليءَ لاءِ شيخ وٽ
آيا، پر شيخ جي گهر ۾ ته ڪا شيءِ نه لڌائون اتفاق
اهڙو ٿيو جو هڪ ڇوڪرو حلوي وڪندڙ اتان اچي لنگهيو
شيخ احمد جي نوڪر شيخ جي حڪم سان ان جو حلوي
اڌ دينار ۾ خريد ڪيو ۽ شيخ جي چوڻ تي اهو حلوي
درويشن ۽ قرضدارن ۾ ورهائي ڇڏيو پر شيخ جي سڃاڻي
ڪري حلوي جي بها ڇوڪري کي نه ملي، تنهن قرضدارن

ٽوڪڻ شروع ڪيو ته اسان جا پئسا به ڪٿي ويو ۽ مرڻ مهل چوڪري جو حلوو به ظالم سان ڪٿي ويو. چوڪري کي جو پئسا نه مليا تنهن وٺي روئڻ شروع ڪيو. شيخ احمد کي ان تي ترس آيو. اوچتو هڪ ماڻهو چار سؤ ۽ اڌ دينار سوکڙي طور شيخ جي آڏو آئي رکيا جنهن مان شيخ قرضدارن جو قرض لائو ۽ چوڪري کي به حلوي جي رقم ڏني.

خواجه صاحب فرمايو :- اي ماڻهو ڄاڻي وٺو ته اوهين سياڻي ڪونه هوندؤ ۽ نڪي اوهان جا دنيوي اسباب هوندا. جيڪڏهن دنيا جون نعمتون ڪنهن سان باقي رهن ها ته انهن کي ڇڏي رسول الله ﷺ رحلت نه فرمائن ها.

بيت :- لو كانت الدنيا دام نعيمها -

لکان رسول الله فيها مخلدا

جيڪڏهن دنيا جون نعمتون باقي رهن ها ته تحقيق بيمبر عليه السلام هميشه دنيا ۾ رهي ها. جيڪر هڪ ڏينهن برابر رهيو ۽ ترقي نه ڪيائين ته اهو ماڻهو نقصانڪار آهي.

خواجه صاحب فرمايو :- تو لاءِ اي انسان رڳو بدن آهي تڏهن تون بدن جي سک ۽ ان جي نقصان ۽ بئي کي نقصان پهچائڻ کان بچائڻ جي ڪوشش ڪر! الله تعاليٰ فرمايو آهي :- ”عليکم انفسکم“ (۱) پنهنجن

(۱) اصل آيت هن طرح آهي: عليکم انفسکم لا يضرکم

من غل اذا اهتم آيت ۱۰۵ سورت مائده

نفسن کي پناهه ۾ رکڻو! ايمان جي طلب به رڳو نفس جي اطمينان لاءِ هوندي آهي. حديث ۾ آيو آهي: - بيشڪ تنهنجو نفس تو لاءِ سواري آهي پوءِ تون ان سان نرمي ڪر! نرمي ان کي نه چٽو جو تون نفس کي بکيو رکين ۽ ان کي ايذاء پھچائين. نظر جي روشني وڌائڻ ۽ پٿرين جي وارن ڦٽائڻ لاءِ ڪاري سرمي پاڻڻ جو حڪم آيو آهي ۽ ساڳي وقت اهو به شريعت جو حڪم آهي ته هڪ ساٿي پاڻي نه پيئجي پر (ٽي ڀيرا) ساڻه ڪٽجي ڇو ته ائين پاڻي پيئڻ طبيعت لاءِ وڌيڪ مناسب ۽ خوشگوار آهي. اهي سڀ ڳالهه پوءِ جيڪي مذڪور ٿيون آساني ۽ بدن جي تندرستي لاءِ آهن.

خواجہ صاحب فرهاڏو:- پنهنجي مزاج کان واقف انسان طبيب جي رڳو ان وقت پيروي ڪندو آهي جڏهن طبيب جو فڪر سندس فڪر جي موافق هوندو آهي. مون (گروهڙي) چيو ته جنهن بيماريءَ ۾ حضرت مرشد (خواجہ محمد زمان) هن دنيا کان لاڏاڻو ڪيو ان ۾ طبيبن جي علاج معالجي کي قبول نه ڪرڻ جو اهو ئي ڪارڻ هو. اها سندن وفات جي چر ڏينهن تاريخ چوٿين مهيني ذوالقعدة ۸۸ ۵۱ يارهن سو اٺاسيءَ ۾ ٿي.

خواجہ گل محمد صاحب فرمائي ٿو ته حضرت پير (سندن والد بزرگوار) جو رحلت وارن ڏينهن ۾ طبيبن جي دوا کي قبول نه ڪرڻ ٻن سببن ڪري آهي. پهريون

سبب هي آدي ته و نحن اقرب اليه من حل النور (۱)
 آيت ڪري الله تعاليٰ جو قرب ۽ ويجهڙائي ثابت آهي
 جيئن ڪامل مشائخن تي هن جهان ۾ واضح ٿيو آهي
 پر جيستائين روح بدن ۾ آهي ته اولڙي جي آميزش به
 ٿي سگهي ٿي ان ڪري پاڻ (خواجہ صاحب) اها سڌ
 رکيائون ته اولڙي جي آميزش ۽ بدن جي حجاب کان سواءِ
 خالص ذات جو وصول حاصل ٿئي جيئن مولانا رومي
 فرمائي ٿو:-

بیت:- من شوم عربان زین او از خیال-
 قبا خرامم در نهایت الوصول

آئون بدن کان الڳ ٿيان ۽ هرخيال کان- ته جيئن
 آئون وصال جي آخري مڇيڙن ۾ ٿلندو رهان.
 علاج قبول نه ڪرڻ جو ٻيو سبب اهو آهي ته سندن
 حياتي ۽ صحت خدا جي راغي ڪري هئي ته سندن
 ارادو به زندگي ۽ بدن جي تندرستيءَ لاءِ دوائن جي
 طلب هئي ۽ جڏهن خدا پاڪ ديدار جو ارادو ڪيو ته
 خواجہ صاحب به هن حديث مطابق ان جي ديدار جو
 ارادو ڪيو:- جيڪو الله جي ديدار ۽ ملاقات کي درست
 رکي ٿو ته الله به ان جي ملاقات کي درست رکي ٿو
 جيئن حافظ چئي ٿو:-

صراع :- ترک کار خود گرفتم تا به آید کام دوست-

(۱) ۽ اسان انسان کي ان جي ساه واري رڳ کان به
 ويجهڙا آهيون. آيت ۱۶- سورت ق

مون پنهنجي ڪم کي هن ڪري ڇڏيو ته دوست
جي مراد پوري ٿئي. پورو ٿيو ڪلام خواجه گل محمد
صاحب جو، انهيءَ سبب ڪري پاڻ دوا کي قبول نه
ڪيائون ته پاڻ طب جا معتقد هوندا هئا ڪڏهن ڪڏهن
پنهنجو ۽ ٻين جو علاج به ڪندا هئا. (جيئن هن درويش
(خواجه گل محمد) جون به پاڻ دوائون ڪيون هئائون)
پنهنجو علاج خاص طرح جعفر سان ڪندا هئا، پاڻ علاج
جا منڪر نه هئا جيئن ڪن ماڻهن جو گمان آهي ۽ مون
(گروهڙي) صاحب زاده ميان گل محمد الله سندس علم
۽ حلم کي وڏائي ٻڌو ته پاڻ کين ڏٺو ته جعفر سان
ماني ڪاٺي رهيا هئا، جعفر کي ڪٿي ڇاڻي ملڪيءَ سان
گڏايو ويو هو. اها دوا پاڻ اڻويهه جي مرض دوران کائيندا
هئا جو کين اهو مرض لاحق ٿيو هو.

خواجه صاحب فرمايو ۽ علامت ۽ نشاني جنهن
لاءِ نشاني هوندي آهي ان جو غير هوندي آهي.
مون (گروهڙي) چيو ۽ ان ڪري مولوي زوي
فرمايو آهي:

محرمات: اي سا ابايس، آدم روڻي هست
گهڻا ماڻهو اڏڙا هوندا آهن. جو شيطان جي صفت
۾ ماڻهوءَ جي شڪل ۾ هوندا آهن. تڏهن سندن ظاهري
علامت، اندر واري علامت جي موافق نه ٿي.
خواجه صاحب فرمايو ۽ ڪامل انسان جي اها
وصف آهي جو اهو حقيقي بادشاه جي سواري هوندو آهي.

مون (گروهيڙي) ڇيو: پوءِ غير مڪمل انسان جي وصف اها آهي جو اهو ملڪ جو گهيوڙو هوندو جيڪڏهن نيڪيءَ جو طالب هوندو يا شيطان جي سواري هوندو جيڪڏهن بچڙائي جو طالب هوندو.

بیت:- حيف بود آدم صورت ترا-

معني شيطان شده همدم ترا

تو کي حيف هجي جو تنهنجي صورت ته آدم واري هجي پر حقيقت ۾ شيطان تنهنجو هم نشين ۽ ساٿي هجي. مولانا رومي چئي ٿو :-

بیت:- گر بصورت آدمي انسان بودي-

احمدو بهو جهل خود يکسان بودي

جيڪڏهن ظاهري صورت ڪري آدمي کي انسان چئجي ها ته احمد عليه السلام ۽ ابو جهل هڪ جهڙا هجن ها. هيءَ ڳالهه پتري آهي ته سرڪش گهوڙي کي بادشاهه جي سواريءَ لاءِ اڳ ۾ رياضت ڪرائي آهي الله تعاليٰ فرمايو: ان اقاموا الصلوة و آتوا الزکوة فخلوا سبيلهم جيڪڏهن اهي نماز کي قائم ڪن ۽ زڪوة ڏين ته پوءِ سندن وات کي ڇڏي ڏيو ڇو ته فرمانبردار سان نرمي ڪئي ويندي آهي.

خواجہ صاحب فرمايو :- جيڪو ماڻهو ڪمن تي اڳتي وڌڻ مهل طبيعت جي موافقت نه ٿو ڏسي ته اهو گهڻو ڪري پشيماني پسندو (مطلب ته جيڪو سوچ کان سواءِ ڪم ڪندو ته اهو پشيمان ٿيندو).

خواجہ صاحب فرماید :- سڀني شمن کان بهتر
 اها آهي جيڪا اعتدال جي ويجهو هجي، ان ڪري پير
 جي وڻ کي سڀني وڻن جو سردار سڏيو ويو آهي (مٽي
 پير جي وڻ مان مراد سڌرة المتهي آهي جيڪا ستمن
 آسمان يا ڪرسيءَ مٿان ٻڌائي وڻي آهي ۽ اها عالم خلق
 ۽ عالم امر جي وچ تي آهي).

مون (گروهڙي) چيو: حديث ۾ آيو آهي سڀني ڪمن
 کان بهتر وڃڻو ڪم آهي ۽ عارف چيو آهي ته دل جو
 صاحب اهو آهي جيڪو صفت ملڪي ۽ ٻڏهي ٻنهيءَ
 جي وچ تي هجي. ان جي ڪسوٽي شريعت جا احڪام
 آهن ڇو ته اهي ملڪي ۽ حيواني ٻنهيءَ قوتن کي گڏ
 ڪن ٿا.

خواجہ صاحب فرماید :- مومن ويڪري گهر کي
 دوست رکندو آهي (اها دل جي ويڪرائي يا هن جهان
 جي ويڪرائي آهي خواجہ گل محمد) منافق جي ابتڙ جو
 کيس وسعت قابي ۽ آخرت جي ڪشادگي نصيب نه آهي.
 مون (گروهڙي) چيو: مومن مٺو آهي مٺي شيءِ کي
 پسند ڪري ٿو. مولانا رومي فرمائي ٿو:-

انبيا را تنگ آمد اين جهان -
 چون جهان رفتند اندر لامکان

نئين ٿي هي جهان تنگ آيو بادشاهن وانگر لامڪان
 ۾ (جيڪو ڪون کان ويڪرو آهي) ويا.
 خواجہ صاحب فرماید :- سنگهارو ماڻهو اهڙي

شيء ڪٿي سگهي ٿو جنهن کي ڪمزور نه ڪٿي سگهندو
 آهي ان ڪري ضعيف ماڻهوءَ کي مرشد جي صحبت مان
 حلد فائدو پهچندو آهي ۽ سگهارو ائين نه هوندو آهي.
 (جيئن ڳالهه ڪندا آهن ته خواجہ شمس تبريز مياوي رومي
 کان پڇيو ته اسان جو پيغمبر ~~صلي الله عليه وسلم~~ بهتر آهي يا بايزيد
 هن چيو ته بايزيد کي حضرت ~~صلي الله عليه وسلم~~ سان برابري ڪرڻ
 جي ڪنڙي طاقت آهي. تڏهن ان وري پڇيو بايزيد جو
 سبب جاني ما اعظم شڪني جو دم ڏيڻ ۽ حضور جن اهڙو جملو
 نه فرمايو. اهو ٻڌي ان جواب ڏنو ته بايزيد ڪونري
 وانگر هو جو ٿوري پاڻيءَ سان وڃي هليو ۽ آنحضرت
 محيط سمونڊ هو جو دريائن جي فيض سان به کيس ڪو
 نقصان نه پهتو جو سبب جاني جي لاف هئي خواجہ گل محمد)
 حديث ۾ آيو آهي ته قوت وارو ايماندار الله کي
 ڪمزور کان وڌيڪ پيارو هوندو آهي.

بیت: موسي زهوش رفت بينک پر تو صفات -
 توئين ذات مي نگري در تبسمي

حضرت موسي هڪ صفائي تجلي کان مدهوش ٿي
 ويو جيڪا طور سينائي پئي. تون اي پيغمبر عين ذات
 الله جي ڏسي رهيو آدين پوء به مرڪي رهيو آدين!
 خواجہ شمس تبريز به عارف ڪام اهڙي ڳالهه
 نه چوندو آهي جيڪا ائين دين جي مخالف هجي
 پر ان جو عمل ڪري عادت جي خلاف هوندو
 آهي ۽ هو ماڻهن جي انهيءَ مخالفت ۾ رند هوندو آهي.

جيڪو ظاهر ڪري ته خراب ٿيڻو آهي پر باطن ڪري
 چئو هوندو آهي ۽ احمق نه هوندو آهي جيڪو ظاهر،
 باطن ٻنهيءَ ڪري خراب هوندو آهي. الله تعاليٰ فرمايو
 آهي: ”مصدقائين يديد (۱)“ مطلب ته حضرت موسيٰ
 سڄو جائز آهي ان کي جو وٽس موجود هو تورات
 جو حضرت موسيٰ تي لٿو هو. طبقات شعرائه ڪتاب ۾
 آهي ته رلي ڪا نئين شريعت نه آئيندو آهي پر نئون
 نهم ۽ سمجهه آئيندو آهي.

خواجه صاحب فرمايو ۽ جڏهن ڪنهن کي اسلام
 ۾ آندو ويو ۽ ان جو اسلام ۾ اچڻ جو ارادو نه هو ته
 ان کي اسلام ۾ آڻڻ واري تي ڪهڙو گناه؟
 مون (گروهڙي) چيو: الله تعاليٰ فرمايو آهي: الله
 لاءِ انهن اسلام آندو جيڪي آسمانن ۽ زمين ۾ آهن دل
 حي خواهش ۽ زور سان ۽ حديث ۾ آيو آهي لڙائي
 هڪ بازي آهي ۽ ٻي حديث ۾ آهي مومن اهو آهي
 جيڪو پنهنجي پيءُ لاءِ ان شئي کي دوست رکي جنهن
 کي پاڻ لاءِ دوست رکي ٿو. اهي سڀ دليل اڪراه
 (زور ڀرڻ) جي جواز لاءِ هئا، انهن دليلن هوندي به زور
 ڀرڻ جي ڪا ضرورت نه آهي ڇو ته جنهن ماڻهوءَ کي
 دل جي صحيح سوچ هوندي ته ان لاءِ هر شئي ۾ عبرت
 موجود آهي، جنهن مان هدايت هٿ ڪري سگهي ٿو.
خواجه صاحب فرمايو ۽ سگهوئي مٿاهين زمين

(۱) آيت ۴۶ سورت مائده.

سکي ويندي جڏهن پاڻيءَ زور جي منڍ گذري ويندي
پوءِ تون اڃ (وحدت جي) درياءَ ڏانهن موٽ ڪاءُ!

خواجہ صاحب فرمايو:۔ حنفي ۽ غير حنفيءَ
کي کي ته فقہ ۽ حديث ۾ هن طرح جمع ڪري جو
هو مک تي عمل ڪري ته جيئن ظاهر حديث ۽ باطن
حديث تي عمل ڪرڻ سان ڪاميابي هٿ ڪري.

خواجہ صاحب فرمادو:۔ طلب لاءِ ٽن شين جو
هجن ضروري آهي. مريد طرفان محبت، ۽ پاڻ کي مرشد
جي حوالي ڪرڻ ۽ مرشد پاران مريد تي رحم ڪرڻ.
خواجہ صاحب فرمايو:۔ عالمن کي پاڻ ۾ اختلاف
نه ڪرڻ گهرجي.

مون (گروهڙي) چيو: حديث ۾ آيو آهي ته. اوهان
کان اڳيان ماڻهو رڳو هن ڪري هلاڪ ٿيا جو انهن
پنهجن پيغمبرن جي مخالفت ڪئي ۽ جنهن پنهنجي مراد
۽ مقصد کي چڏيو هو ڏانهن اهو حق نبي به مون لاءِ جنت
۾ مٿاهون گهر بنايو ويندو.

خواجہ صاحب فرمايو:۔ قدسي حديث ۾ آهي
فرمايو الله تعاليٰ ته مون وٽ منهنجي دوستن لاءِ اهڙو
شراب آهي جو جڏهن ان کي پيئندا ته بيهوش ٿي ويندا
۽ جڏهن بيهوش ٿيندا ته خوش ٿيندا. پوءِ انهن گهر ڪئي
پوءِ ان کي لڏائون ۽ ان سان متصل ٿيا تڏهن منهنجي
۽ انهن جي وچ ۾ ڪا جدائي نه آهي. تڏهن مهربان
پاريدڙ کان ڪو گهربو وڃي ٿو سو اهوئي شراب

آهي جنهن سان پرائين هڏين کي چياريو ويندو. جيڪو
عارفن جي ڪلام کي جيئن حافظ ۽ ٻين جي ڪلام ۾
آيل شراب کي فاني شراب تي حمل ڪري ٿو ته ان
کي سندن مشرب ۽ مذهب جي سڌ نه آهي ڇو ته سندن
ڪلام ۾ آيل شراب جو لفظ ان معنيٰ تي آهي جا
قدسي حديث ۾ آئي آهي. انهن ظاهر بين حافظن ۽ ٻين
عارفن جي علم کي بصيرت جي نگاه سان نه ڏٺو آهي.

خواجه صاحب فرمايو:- جڏهن فخر (قلي فناسان)
پورو ٿيو ته الله (حاصل) آهي. مون (گروهڙي) چيو ته
اها حقيقي معبود جي تعريف آهي. حافظ چيو آهي:

بيت:-
بندہ پير خرابا تم کہ درويشان او
گنج را از بي نيازي خاک بر سر مي کنند

آئون انهيءَ مرشد فاني في الله جو غلام آهيان جنهن
جا فقير دنيا جي خزاني کي دل جي بي رغبتيءَ کان
پيسود ڄاڻندا آهن.

عارفن فرمايو آهي:- مرد اهو آهي جو، جيڪا شيءِ
رکي هٿائين ان جي گهر ٿيڻ مهل ڏک نه ڪري ۽ اهو
مرد نه آهي جو جنهن کي گهري ٿو ان کي لهي هوڏانهن
ان اها شيءِ نه رکي هٿي.

مکتوبات احمدي (ربانيءَ) ۾ آهي: مقصود نالو آهي
دنيا جي شين جي محبت جو تنهنجي دل کان نڪرڻ
۽ انهن شين جي علم ۽ ڄاڻ جو وڃڻ انهن شين جي
محبت جي مڃڻ جي لاءِ وسيلو آهي پوءِ جيڪڏهن پهرئين

شيء دنيا جي شين جي محبت جو گم ٿيڻ بي شيءِ (انهن جي علم جو زوال) کٽسواءِ حاصل ٿئي ته اهو صحابين سڳورن جو طريقو آهي. ڇو ته انهن نبي ﷺ جي محبت جي نرڪت ڪري اصل سان لاڳاپو رکيو جيتوڻيڪ کيس شين جي ڄاڻ پڻ هئي. پورو ٿيو ڪلام حضرت مجدد الف ثاني جو.

هن گفتار جو خلاصو الله تعاليٰ جو هيءُ قول آهي: ”الله الغني وانتم الفقراء“ (۱) خدا تعاليٰ بي نياز آهي (شين جي محبت کان) ۽ اوهان (شين ڏانهن) محتاج آهيو. پوءِ جڏهن بندي کان شين جي محتاجي هلي ويندي ته هو غنا ۽ بيمرواهيءَ کي پهچندو ۽ ٻانهي جي فقر جو اهو گم ٿيڻ الله بي نياز کي پهچڻ آهي. ان ڪري مولوي رومي فرمايو آهي: جڏهن تون شين هي نٿي ۽ انڪار ڪندين ته اهو خدا آهي ۽ جنهن سڀني شين جو انڪار نه ڪيو ته ان خدا کي نه سڃاتو.

هن مسڪين (شيخ عبدالرحيم) هن مطلب جي چٽائي ۾ چيو ”اذا حصل الفراغ فهو الله“ جڏهن (دل کي شين جي محبت کان) فراغت ملي ته اهو خدا آهي ۽ پر ڄاڻڻ کپي ته هتي مراد آهي ڄاڻڻ شين کان دل جو پالڻو ٿيڻ جيئن زمين يا آسمان يا عرش يا لوح جنهن تي مخلوق جا عمل لکبا آهن، يا قلم يا جن يا ملڪ يا بهشت يا دوزخ يا حور يا قصور (ماڙيون) يا انسان يا شيطان. ادا

(۱) آيت ۳۸ سورت محمد.

فراغت هن طرح آهي جو دل کي انهن شين سان ڪو
لاڳاپو نه رهي يا انهن مان ڪنهن هڪ سان. اهو طريقت
۾ مرد آهي جنهن کي فنا نالو ڏيندا آهن، ان کي ”نفي
ڪامي“ به سڏيو ويندو آهي. جنهن ۾ سڀني شين جو
انڪار ڪجي ٿو. مولوي رومي فرمايو آهي.

نيت:- در نوا آرم بنهي اين ساز را

چون بديرم مرگ گويد راز را

نفي سان آواز ۾ آڻيان هن (وحدت جي) ساز کي
جڏهن ائون مران ته فنا وحدت جو راز چئي.

تا خبري نيست جان کندن تمام

بي کمال نبرد بان نيائي بهام

جيستائين تون فنا نه ٿيندين ته جان جي پوري فنا
هٿ نه ايندي (فناجي) پوري ڏاڪڻ ڪانسواءِ (وحدت جي)
ڇت تي نه ايندين.

مطلب ته الله ڏانهن عروج نالو آهي سالڪ جو جائل

شين جي محبت کان نڪرڻ ۽ شين جو محبت جي درجي
کان بنهه ڪري پوڻ. ڇو ته هڪ رڍ جي سنڀال ۽ چارڻ
بن سون رڍن جي سنڀال وانگر آهي تڏهن هڪ شيءِ جي
دل ۾ محبت الله جي عرفان کان ائين روڪي ٿي جيئن
بن سون شين جي محبت روڪيندي آهي. حديث ۾ آيو
آهي الترك راحة شين جو ڇڏڻ آرام آهي. مطلب ته فصل
(شين کان جدائي) وصل (الله کي پهچڻ) آهي ۽ شين جي
نفي الله جو اثبات آهي.

باقي اها دوستي جنهنجو لاڳاپو نامعلوم شيءِ سان
هجي سا جدا نه ٿيندي آهي ۽ شين جي لاڳاپي کانسواءِ
واري دوستيءَ جو نالو ”حب ذات احديہ“ هڪ ذات
خدا سان دوستي رکيو ويو آهي جيئن جامي فرمائي ٿو:-

بیت:- زعتما هست نامي بیش مردم
ز مرغ من بود آن نام هم گم

ماڻهن وٽ سيمرغ جو رڳو نالو رهيل آهي. منهنجي
پکي (معشوق بيمثال) جو نالو به معلوم نه آهي. حديث
۾ آيو آهي ته شيءِ (بیمثال) سان محبت ڪرڻ (طالب
کي شين جي محبت کان) اندو ۽ گونگو بنائيندي آهي.
گالهه ٿا ڪن ته هڪ معنيٰ (پڻيندڙ) هڪ بدوي
جي دروازي تي اچي هن طرح چوڻ لڳو:-

آئون مٿاڻي کي دوست نه ٿو رکن، نه حور کي
نه بهشت کي ۽ نه دوزخ کي اهو ٻڌي گهر جو ماڻهو
بدوي اٿيو ۽ کيس مارڻ جو خيال رکي چوڻ لڳو ته
اي فقير تون پنهنجو مقصد ڇو نه ٿو بيان ڪرين ته
ته جيئن تون اجائي ڪوشش ۽ تڪليف کان ڇڏي ڇوڻ
اي مطرب! تو ڪو اهڙو عقل وارو ماڻهو ڏٺو آهي
جنهن جو مقصد مٿاڻي گهرڻ هجي ۽ ڇڻي ته مون کي
زيد نه ڪپي، نڪي عمرو ڪپي، نه سج ڪپي، نه چنڊ ڪپي
نه پاڻي، نه باه ڪپي پر عقل وارو انسان سئون سٺو اها
گهر ڪندو ته آئون مٿاڻي ٿو گهران، اهو ٻڌي ڳاڻوچوڻ
لڳو ته آئون ان کي دوست رکان ٿو جو اهو مٿاڻي وانگر

نه آهي جو ان جو نالو ڪٿان پر اها اهڙي شيءِ آهي
جو ان کي ماسوا جي نفی کان سواءِ سڃاڻي نٿو سگهجي.

بیت:- ڇم گوهر باتو از مرغ نشانه

که با عنقا بود هم آشیانه

آئون توکي اهڙي پکيءَ (معشوق) جو ڪهڙو ادڇاڻ
ٻڌايان جنهنجو آبرو (وطن) سيمرغ (عنقا) سان گڏ هجي.
مطلب ته جيئن عنقا پڌري نه آهي تيئن منهنجو محبوب
به ناپيد آهي.

اڃان عنقا جو ته ڪو نالو آهي ۽ ان جي رفيق
جو ڪو نالو ئي نه آهي ڇو ته هو بيمثال آهي ان جو
پورو نالو ڪيئن صحيح ٿيندو، سندس نالو رڳو ماڻهن
وت آهي جو ڪنهن نالي سان ان کي سڏين ٿا.

مکتوبات امام ربانيءَ ۾ آيو آهي ته الله جي ذات
جو ڪنهن به لفظ سان بيان نه ٿيندو ۽ نڪي ذات تي
نفی کان سواءِ ڪو حڪم ٿي ڪري سگهيو ڇو ته ذات
۾ ڪو تعين نه آهي توکي ذات ۾ رڳو اهوئي ثابت ۽
قصد ڪرڻو آهي. ذات خدا کان سواءِ هر شيءِ جي نفی واجب
آهي. توڙي اها اسانجي نبي محمد ﷺ جي ڏنل نه هجي
ڇو ته جيڪا شيءِ بي كيف ۽ بيمثال آهي تنهن کي
كيف نه ٿي سڃاڻي سگهجي ۽ جنهن شيءِ کي بشر ڏسندو
سا كيف آهي ان کي بيمثال نه چئبو. تڏهن فقر جي
تمام هجڻ جي معنيٰ اها آهي ته ڄاتل شين جي نفی
ڪرڻ جن کي ان دوست ٿي رکيو. محبوب کان سواءِ

دوستي ۽ جو بقاء معلوم آهي ۽ ميت کانسواءِ روئڻ جو
 حصول به معلوم آهي. حديث ۾ آيو آهي جڏهن اللہ تعاليٰ
 ڪنهن ٻانهي کي دوست رکندو آهي ته ان جي دل ۾
 لاکيتو روئڻ رکندو آهي. پوءِ ڇڻ ته هن طرح چيو ويو:
 جڏهن محبت تعين وڃولي ۽ امڪاني کان خالي ٿيندي
 ته اهو اصلي وطن کي پهچڻ آهي. ڇو ته حقيقتن جي
 حقيقت اها ئي محبت آهي ۽ مطابق محبت جي نشاني
 مرتبي رضا جو حصول آهي ۽ خداوندي تقدير لاءِ سيني
 جي ڪشادگي ۽ شرعي احڪامن کي لڏڻ ۽ جڙڻ ۽ جيڪو
 مٿس روئي ان کان نراس، ٿيڻ ۽ انهيءَ محروميءَ سان
 اطمینان لڏڻ. ان جو نالو پڌرو وصل آهي.

مصراع:- نظر ڪرڻ نامرادي بخودش راجام وصال
 پنهنجي نراسائي تي نگاه ڪرڻ وصال جو پيالو آهي.
 ذوالجملہ صاحب فرم ٿيو:- جڏهن تون ڪابه شيءِ
 نه لهن ته تو متعهد ڪي اٿو. ايستائين کيس مقصد هٿ
 نه ايندو جيستائين هو ڪنهن به شيءِ کي نه لهندو. ان
 وقت هو خدا کي لهندو. جيئن سعدي چئي ٿو:-

معشوق من است آنکه بنزدیک تو زشت است
 منهنجو معشوق (نه لهن شيءِ ۾) آهي جو تو وٽ
 بچڻو آهي.

مون (گروهڙي) چيو: مولوي فرمايو آهي:-

بیت:- عات تنگي ترکیب و عدد
 جانب ترکیب جسمهامي کشد

تنگ تر آمد سياست از خيال
زانکه دروي بدرمي گردد هلال.

ترکيب جي تنگيءَ جو ڪارڻ به شيون ۽ حساب آهن، جيڪي انسان جي جسمن جي ترکيب ڏانهن ڇڪن ٿيون ۽ اهي ڏهن آهن جن مان پنج ظاهري حواس آهن جيئن باصره (ڏسندڙ قوت) ذائقه (چڪندڙ قوت) سامع (ٻڌندڙ) شام (سَنَگهندڙ) ۽ لامسه (چُهَندڙ) پنج باطني حواس آهن حس مشترڪ، خيال، وهم، متصرف ۽ حافظ. پر خيال کان سواءِ ٻيا سمورا حواس قناعت پذير آهن، خيال ڪري اهي ڏاڍو تنگ آهن، ڇو ته خيال ۾ چوڏهين تاريخ جو چنڊ به پهرئين تاريخ وارو چنڊ ٿي پوندو آهي. حديث ۾ آيو آهي ته ”آساني ڪريو ۽ ڏکيائي نه ڪريو“ مطلب ته جيڪڏهن روئو ته تڏهن روئڻ جعڙو منهن ڪريو. خواجه صاحب فرمايو: معلوم خبرداريءَ لاءِ (جو خدا آهي) موهوم (غير خدا) کي فنا ڪرڻ جو نالو حقيقت آهي.

مون (گروهڙي) چيو: حقيقت ثابت ٿي سگهي حقيقتن جي جامع آهي ۽ ٻيون حقيقتون جيڪي وجودي حقيقت سان مشابهت رکن ٿيون الوهيت سميت سڀ عڪس ۽ ايلٽرا آهن جي نيسي جي آرسي ۽ آئيني ۾ ٻيا آهن (مطلب ته اهي سڀ تعينات آهن جن جو بيان ڪتاب جي مقدمي ۾ گذري چڪو آهي) انهن شين لاءِ رڳو گمان ڪيو وڃي ٿو ته اهي موجود شين آهن.

موجود رڳو اصل مخني ڪلي (جامع) آهي جا الله جي ذات آهي ۽ هي پاڇولا وهم ۾ موجود آهن ۽ حقيقت ۾ وجود ڪونه اٿن، جيئن سج جو اولڙو پاڻيءَ ۾ ڏٺو ويندو آهي جنهن کي آسمان ۾ ڪو وجود نه آهي اتي رڳو هن جو اصل آهي جنهن جو مثال پاڻيءَ ۾ پٿرو ٿيو آهي ۽ سج پاڻ پنهنجي ذات يا وجود ڪري پاڻيءَ تي نه آهي. اها تحقيق بعض اولياءَ جي خلاف آهي، ڇو ته انهن وٽ سج جو اصل پاڻيءَ ۾ ڏٺو وڃي ٿو آهي اولڙن کي جن عدم جي آرسِيءَ ۾ جلوو ڪيو آهي خدا جي ذات ڄاڻندا آهن جيئن چيو اٿڻ:-

بیت: چشم بکشا که جلوه دلداری
متجلی است بر درو دیوار

اک کول ته دلداری جو جلوو هر دروازی، پیت تي تو کي نظر ایدو
هوڏانهن انهن اوليائن جو به هن ڳالهه ۾ اتفاق آهي ته حقيقي سعادت عظمت جي آسمان تي سونهن جي سج جو پسڻ آهي ۽ فنا سان وروه رکڻ ۽ بدبختي نالو آهي پاڻيءَ واري سج سان لاڳاپو رکڻ ۽ ظاهري شين سان وروه وٺڻ. اهو عارف ائين نه آهي جيڪو حقيقت ثابته سان باقي آهي اهو ان جي مثالن ۽ اولڙن سان محبت به رکي ٿو ته حقيقت ثابته جي ڪري، انهن اولڙن جي ذات ڪري نه ٿو رکي مطلب ته مظهر سان ظاهر ڪري محبت رکي ٿو جا الله جي ذات آهي. ظاهر اهوئي باطن

آهي جنهن ۾ ڪو تعين نه آهي. مجنون کيس چيو آهي ته آئون ڪارن ڪتن کي لپاي سان ڪاري رنگ ۾ مشابهت ڪري دوست رکان ٿو. پوءِ جيڪو ماڻهو حقيقت ثابت جو قصد ڪري ته ان تي لازم آهي ته ٻين سڀني شين جو انڪار ڪري رڳو هڪ موجود ذات تي اڪثرا ڪري جيڪا وجود ۽ عدم ٻنهي کان بلند آهي ۽ هر تعين ۽ حڪم کان به پاڪ آهي.

سالڪ کي ڪلي نفي ڪرڻ کپي يا ائين نه ٿي سگهي ته پوءِ شرعي حڪم کي آڏو رکي ته جيئن سلسل علم ۽ ڄاڻ راسخ ٿئي هن طرح ته هن حڪم شرعي سان علم ۽ عمل ڪري لذت هٿ ڪري. ڇو ته شرعي احڪامن تي عمل ڪرڻ به وصول هي وات آهي، هن ڪري جو هر شرعي حڪم الله جي ذات ثابت تائين پهچائي ٿو جيئن مڪتوبات احمديه (ربانيه) ۾ آيو آهي. بحر الفقه ڪتاب ۾ آهي ته جيڪو ماڻهو ڪنهن علم کي محفوظ ۽ محڪم ڪري ٿو ته اهو ٻين علمن ڏانهن کيس رهنمائي ڪري ٿو جنهن جي اها صورت آهي ته مثال طور فقه، جا مسئلا نحو يا صرف جي مسئلن سان معلوم ڪري. (مثلا هن ڪري چيو ويو ته فقهي مسئلن کي نحو ۽ صرف ۾ بند نه ٿو ڪري سگهجي) (خواجہ گل محمد) هي مٿيون فائدو نادر آهي جنهن جو ياد رکڻ ۽ استعمال ڪرڻ واجب آهي مولوي رومي فرمايو آهي.

نیت :- گفت پیغمبر که جنت از اوست
گره می خواهی ز کس چهری مخواه

پیغمبر علیه الصلوة والسلام فرمایو ت جی که کنی تون
لاند کان بوشت گهرین تو ت کتون به مائیو کان
کنن شئی جو سوال نه کره.

خواجهم صاحب فرمایو :- معرفت ۽ چن امان
آهی ت تون اهو جائین ت چند جو نور سچ کان ورتل
آهی ۽ آدم سندس (خدا تعالی جی) صورت تی پیدا
کیو ویو آهی (آهی حدیث جا لفظ آهن جنهن جی
وغایت هی آهی ت حق تعالی بی مثل آهی، دنیا ۾
سندس مثال انسان جی صورت آهی جمکا سینی صورتن
جی جامع آهی.

نیت :- معرفت فانی شدن در وی بود
هر که فانی نیست عارف کی بود

معرفت ۽ سچان حق تعالی ۾ فنا ٿیڻ اندر آهی،
جی کو خدا ۾ فانی نه آهی سو عارف کیئن ٿیندو.
مون (گروهڙی) چیو: رومی فرمایو آهی :-

نیت: (۱) معنی لاله اهو اینست ای پناه

که ای نماید مہ ترا دیگ سیاه

(۲) گر شود پر نور روزن یاسرا

تو بدان روشن مگر خورشید را

(۳) مدحها مستحق را کبی کنند

ایک بدر پندار گمره می شوند

(۳) کوز چاهي ڪڪڙس ماھي را نمود

مادح ماء است هر که آنراستود

(۱) لاله الاهو جي معني اها آهي ته چند (پنهنجي حسن ۽ خوبي هوندي به) توکي ڪاري ڏيڳ وانگر نظر اچي. مطلب ته غير اللہ جي نٿي اٿن ڪجي جو مخلوق چند ۽ سچ توڙيڪ ڏاڍا حسين آهن پر بي رغبت هجن.

(۲) جيتوڙيڪ دريون ۽ گهر نور سان ڀريل هجن پر اي انسان تون رڳو سچ (حقيقي) کي روشن ڄاڻ. (۳) مدح جي حقدار کان سواءِ ٻئي جي مدح ڪيئن ڪندا. پر اهي پنهنجي ڪري گمراه ٿين ٿا.

(۴) جيڪو دنيا جي ڪوه کان حقيقي چند جو جاو پسنديو سواوڙي جي ساراه سان به حقيقي چند جو ساراهندڙ آهي.

خواجہ صاحب فرمايو :- (وصول جو) آرام (طالب جي) بي آرامي ۽ آهي ۽ (دل جي) راحت (عشق جي) زخم ۽ آهي ۽ (طلب جي) موافقت (عشق جي) باهه اندر) سڙڻ ۽ آهي ۽ (خاڪ کان) حدائتي ۽ آهي.

نيت :- غرض از عشق توام چاشني درد و غم است
ورنه زير فلک اسباب تنعم چه کم است

(اي حقيقي دوست) تنهنجي عشق ۽ محبت کان غرض درد ۽ غم کان منهنجو لذت وٺڻ آهي نه ته آسمان ڏيئان نعمت جا سبب گهٽ نه آهن.

سون (گرومڙي) چيو: جيڪي به تنهنجي دل ۾
اچي ته الله تعاليٰ ان کان ٻاهر آهي، پر ڪنهن وجه
ڪري اهو ائين آهي (مطلب ته دل واري خيال کان
ان کي معرفت ڪري سگهجي).

مصرع:- تواز يڪ قطره به بيني دجله را
تون تجليءَ جي هڪ ڦڙي کان حا تنهنجي دل
تي پئي ٿي ذات حي درياءَ کي ڏسي وڻندين. جيئن چيو
اٿن ته ان جي هڪ مٺ مان خرار جو نمونو معلوم ٿي
ويندو آهي ته ان چڱو آهي يا خراب.

حافظ چيو آهي:- گرمريدي راه عشق تي فڪر بدنامي مڪر-
شيخ صنعان خرقه رهن خاتمه خمار داشت

جيڪڏهن تون عشق جي وات جو قصد رکين ٿو
ته ماڻهن جي بدناميءَ کان نه بچ جيئن شيخ صنعان
گودڙيءَ کي شراب وڪڻندڙ وٽ گهم رکيو. شيخ صنعان
جو قصو هن طرح آهي ته شيخ خدا جي ارادي سان حرمين
کان روم ڏانهن روانو ٿيو اتي هڪ عيسائي عورت تي
عاشق ٿي پيو. ان سان شادي ڪرڻ لاءِ ظاهر ۾ سندن
ديول ۾ رهڻ لڳو ان جي ڪابيني جي عوض سندن سؤر
چارڻ لڳو ان ڪري سندس مريد ڦري ويا جڏهن اهي
پنهجي گهرن ۾ پهتا ته اتي جيڪو هڪ فقيرو چڱو هٿاڻو
تنهن سڀني کي تنبيهه ڏئي ته اوهان کي پنهنجي مرشد
جو دين وٺڻ کپندو هو. شيخ جيتوڙيڪ ان جو اندر
اسلام تي برقرار هو پر ظاهر ۾ شاديءَ کان پوءِ پاڻ

۽ سڀني زال جنهن لاءِ اسلام لکيل هو پنهنجي اسلام
آندو. خواجه گل محمد).

ڪشف ڪتاب ۾ آهي ته خراباتي (مشائخ جو هڪ
قسم) جي وصف ۽ سچڻ اها آهي ته اهو ڪنهن به شيءِ
کي رڳو الله کان ڄاڻندو آهي ۽ الله سان قائم ۽ ان
ڏانهن موٽندڙ ڏسندو آهي جيئن ڪاشن راز ڪتاب ۾ آهي.

نيت:- خراباتي شدن از خود رهائي است -
خودي ڪفر است گر خود پارسائي است
خراباتي صرفي نيت پاڻ کان ڇڻڻ آهي
خودي ڪفر آهي توڙي پاڻ پارسائي آهي

چو ته تحقيق ڪنهن شئي جي غير خدا ڏانهن نسبت
ڪرڻ ڪفر آهي ۽ حق نبي غير حق ۾ ڍڪڻ آهي.
خواجه صاحب فرمايو:- جهالت ۽ نادانيءَ جي
وات تي هاءِ ڪشف ۽ شهود جي راهه تي هاءِ کان
بهر آهي.

مون (گروهڙي) چيو: اها جهالت واري سِير جي
پلائي هن ڪري آهي جو ان جي صاحب کي منزلن ۾
بند رهڻ جو ڪو ڊپ نه آهي، پر خواجه محمد ذڪيءَ
جي مڪتوبات ۾ آهي ته بهتر سيراھو آهي جو شروع ۾
علم ۽ ڄاڻ رکي ۽ پوءِ نادانيءَ سان سِير ڪري جهستائين
مقصد کي پڇي. ائين نه ٿئي جو شروع ۽ پڇڻي ۽ پوڇڻي
سان ڪري.

خواجه صاحب فرمايو: حديث ۾ آهي ته ڪيترائي
فاري اهڙا آهن جو قرآن پڙهندا آهن هوڏانهن قرآن انهن
تي لعنت ڪري ٿو.

مون (گروهڙي رحم) چيو: مڪتوبات احمدي (رباني)
۾ آهي ته جيڪا به عبادت نفي کان اڳ آهي ساوڀال
آهي جيئن لذت ڪانه ڪانه ان حالت ۾ نقصانڪار آهي
جڏهن فاسد مادي جو نڪال نه ڪيو وڃي، جيئن مولانا
رومي رحم فرمائي ٿو:

بیت هر چه گیرد غلتي علت شود

بیمار جنهن به شيء کي کائيندو ته اها بيماري وڌائيندي.
جڏهن نفي هٿ ايندي ته اهڙي مائهوءَ جو ڪفر به دين
آهي، جيئن مولانا رومي رحم فرمائي ٿو: ڪفر گيرد گاهي
ملت شود. جيڪڏهن ڪو ڪامل ڪفر کي اختيار ڪندو
ته اهو به دين ٿي پوندو، ڪامل کي هن ڪري نقصان
نه ٿو پهچي جو نفي جي هٿ اچي کان پوءِ هو هر
شيء کي خدا ڏي نسبت ڪندو آهي، الله تعاليٰ فرمايو:
ترجمو) الله اوهان کي دوست رکي ٿو ۽ اوهان کي
بخشيندو، تڏهن متعبود رهڻو اسانن کي انهن جي آمد
ڏانهن واپس ڪرڻو آهي.

خواجه صاحب فرمايو: امانتن کي انهن جي
مالڪن ڏانهن موٽائڻ جو مطلب اهو آهي ته تون پاڻ

(۱) اصل آيت هن طرح آهي: يٰحڪيم الله ويغفر

آيت ۳۱ سورت آل عمران.

لاء ڪنهن به ڊٽن کي نه لهن نه ڏسڻ کي نه ڄاڻڻ کي،
نه وجود (بدن) کي ۽ ڄاڻانهن مٿن ڦيرائين ته اتي خدا
کي لهن. ان جو ناهه ناهه آهي ۽ وجود کان ائين نڪرڻ
آهي جيئن ڊاڻو ڪل کان نڪرندو آهي.

مون (گروهڙي رحم) چيو: شيخ محي الدين عربي رحم
فرمايو آهي ته جنهن لاءِ هر شيءِ ۾ حق جو جلوو ظاهر
ٿيو ته تحقيق سندس مقصد حاصل ٿيو، جتان ۾ نڪي
آدم آهي نه ابليس، نڪي حضرت سليمان جو ملڪ، نه
بلتيس جو ملڪ آهي سڀ تو ڏانهن اشارو آهن ۽ تون
معنيٰ آهين اي اها ذات جيڪا دين جي منطاطيس آهي،
ڪن محققن چيو آهي ته اها شيءِ جنهن سان دين کي
گرفتار ڪيو ويندو آهي سان جو غير آهي جيڪو جمال
جي دعويٰ ڪري ٿو ۽ آئون نه ٿو ڄاڻان ته اها ڪهڙي
شيءِ آهي جيڪا دين کي ڦاسائي ٿي؟ مولوي روميءَ
جو بيت آهي:

مهرت ظاهر فنا گردد بدن
عالم معنيٰ بماند جاو دان

ظاهري صورت فنا ٿي ويندي عالم معنيٰ جو هميشه رهندو.
مطلب ته مڃي هڪ حقيقت آهي جا پاڻيءَ ۾ ثابت
رهي ٿي ۽ ان جون صورتون موجود ٿين ٿيون ۽ فنا
ٿين ٿيون.

خواجہ گل محمد صاحب رحمہن جي وضاحت ڪندي
فرمائي ٿو ته ڪافيءَ کي مشين تي ادب لک ڪندا آهن

هڪ افراد جيڪي خارج ۾ موجود آهن جيئن مڇي، جو
پٺيءَ جو حيوان آهي ٻيو اهڙي ڪاٺي جو ان جو تصور
شرڪت کان روڪيندڙ نه هجي ته اهو ئي ان جا افراد
مرجود نه هجن پهرئين قسم کي ڪاٺي عرفي چيندا آهن،
ٻئي کي ڪاٺي منطقي سڏيندا آهن، هن ڪلام جو مطلب
هيءُ آهي ته اها شيءِ جيڪا عاشقن جي دلين کي ڪسي
تي خدا ڪاٺي آهي جيئن مڇي جو ڪاٺي منطقي آهي
جيڪا پاڻيءَ ۾ ثابت آهي ۽ ظاهري معشوق جيڪي
حقيقي معشوق جون صورتون ۽ نمونو آهن سي مڇيءَ
جي افراد وانگر آهن جا ڪاٺي عرفي آهي. اهي افراد موجود
ٿيندا رهندا آهن ۽ فنا ٿيندا آهن.

خواجہ صاحب فرماید: انهيءَ اسم اهوئي وجوہي
تعین امکاتی جيڪو سیرانی اللہ کان اڳ هوندي آهي.
۽ ذات الاهیءَ جي وچ تي هڪ دروازي وانگر آهي.
مون (گروهڙيءَ) رحه چيو: ڪشف ڪتاب ۾

آهي: بیت

بیت: - اسم دریاؤ تعین مـ موج او،
این کسی داند کہ اواز مالود،
(۲) اسم اعظم جامع اسما بود،
صورت او معنی اسما بود.

(۱) مطلب ته اسم درياءُ آهي ۽ امکاتی تعین ۽
وجوہي تعین ان جي موج اها ڳالهه اهو سمجهندو جيڪو
حال ۾ اسان مان هوندو.

(۲) اسم اعظم (الله) سڀني اسمن جو جامع آهي،
 ان اسم اعظم جي صورت سڀني اسمن جي معنيٰ آهي.
 ٻيٽ:- عارفان ڪم علم ما ڏانڊن
 صفت و ذات را اسم خوانند

اهي عارف جيڪي اسان جو علم ڄاڻن ٿا سي خدا
 جي صفت ۽ ذات کي اسم چوندا آهن.
 جلال الدين دراني چيو آهي:-

گر آدمي فهم کني اسمارا
 معلوم کني حقيقت اشيارا

جيڪڏهن تون انسان آهين ته الله جي اسمن کي
 سمجهيندين ان سان تون شين جي حقيقتن کي ڄاڻي وٺيندين
 اهل سنت مان علم ڪلام وارن عالمن چيو آهي
 ته اسم مسميٰ جو غير نه آهي ۽ متڪلم عالمن چيو آهي
 ته اسم مان اسان جي مراد آهي ته نالو رکڻ ان جي
 خبر ڏيڻ مطابق ته لفظ ڪري اسم جو ذڪر ڪرڻ
 ان مسميٰ جو ڏس ڏيڻ.

شيخ عبدالحق دهلوي چيو آهي.

ٻيٽ:- در اسماء حقيقي شد مسميٰ عين هر اسمي-
 عجب مشڪل حديث است اين بگوش هوش اصنعانگر
 مطلب ته حقيقي نالن ۾ هر هڪ اسم مسميٰ جو عين
 آهي اها ڳالهه ڏاڍي مشڪل آهي هوش جي ڪن سان
 ان کي ٻڌ!

تحقيق جو خلاصو اهو آهي ته هر متعين اهڙي شئي

جو نالو آهي جنهن کي پنهنجي ذات ڪري ڪو ته
 نه آهي ۽ سڀني اسمن ۾ وڏو اسم اهو متعين آهي جيڪو
 گڏ ڪندڙ آهي ۽ اسم اعظم جي صورت کي رڳو انسان
 اڪبر اچاري سگهي ٿو (جنهن جي ترڪيب ذهن لطيفن
 مان ٿي آهي جن مان پنج لطيفا عالم امر جا آهن: قلب،
 روح، سر، خفي، اخفي ۽ پنج عالم خلق مان آهن: نفس
 ۽ چار عناصر يا انسان اصغر ان کي حڪايت ڪري
 سگهي ٿو جيڪڏهن اسم نه هجي ها ته مسئلي ايجاد ۽
 اظهار ڏانهن متوجه ٿي نه ٿئي ها).

پوءِ اسم (جو هر شخص جو تعين آهي) جو هن
 جهان ۾ صالحن ۽ فاجرن جي رنگن سان رنگيل آهي
 ۽ آخرت ۾ اهو اسم باطن، جنت، حور ۽ نهرن جي صورت
 ۾ پڌرو ٿيندو.

خواجہ صاحب فرمايو ۽ مثال جو جهان، خيال
 جي جهان کان عبارت آهي.

مون (گروهڙي) چيو. امام غزاليءَ جي تاليف ڪتاب
 احياء ۾ آيو آهي: انسان ۾ خيال رحمان جي لوح محفوظ
 جو نمونو آهي، ان ۾ شيون ائين آهن جيئن حافظ جي
 خيال ۾ قرآن جا حرف ۽ اعمال پنهنجي ڦرهيءَ جي
 خيال تي لکيل آهن. پورو ٿيو ڪلام احياء جو.

مڪتوبات احمدي (ربانيءَ) ۾ آيو آهي ته ممڪنات
 جا جهان ۾ ٽي قسم آهن ۱- جسم ۲- مثال ۳- ارواح
 ۴- وارو جهان جيڪو عالم مثال آهي اهو احوال جي

علم ۽ ڄاڻ تي به ڳالهائڻ وڃن ٿا. ۽ ان جا ٻه طرف
عالم اجساد ۽ عالم ارواح، اعيان (شين جي عين) تي
ڳالهائڻا ويندا آهن. صائب چيو آهي:-

بیت:- در عالم خيال بهار است چار فصل-

بلبل بچتر گل نديد زير پال را

خيال واري جهان ۾ هڪ بهار ۽ چارون سمن آهن.
ان جو بهار ايڏو وسيع آهي جو بابل پنهنجي ڪنڀن هيٺان
گل کي لڪائي نه ٿي سگهي. مطلب ته خيال جو عالم
ايڏو ويڪرو آهي جو ڪا به شئي ان کي گهٽيو ڪري
نه ٿي سگهي.

خيال جي سلامتيءَ جو اهڙو احوال جو اصلي نموني
بيان آهي. جان جي بيان ۾ ڪوبه تفاوت ۽ خلل نه
اچي جڏهن خيال نهايت کي پهچي ٿو ته اهو وصال آهي.
مولوي رومي فرمايو آهي.

من زتن نيرون شدم و از خيال-

ميخرام در نهايات الوصال

آئون پنهنجي بدن کان ٻاهر (مٺي) ٿيو آهيان ۽
خيال کان به ٻاهر ٿيو آهيان ان ڪري وصال جي نهايتن
۾ تشدد رهان ٿو.

پاڇولا رڳو خيال ۾ ظاهر ٿيندا آهن. پوءِ تو تحقيق
جائي ورتو ته خيال کي هٽائڻ نادر شئي آهي، ان ڪري
بزرگن فرمايو آهي ته (آفاقي ۽ انفيسي) خطر ڪان ڪرڻ
ٿوري هڪ ساعت چوڻ هجي هڪ نعمت آهي. حافظ
چيو آهي.

بيت:- وصال دوست گرت دست مي دهد يكدم-

برو که هر چه مرا دست در جهان داري.

(حقيقي) دوست جو وصال (خطري کان سواء) مدد

گهڙي به هت اچي ته تون وڃ توکي پنهي جيتائز جي
جيڪا مراد آهي سا ملي وئي.

هن تحقيق سان سالڪن جي هن سخن جو مطلب

پترو ٿي پيو ته علم (الله کان سواءِ ڪنهن ٻي شئي

جو) خدا کان حجاب ۽ پردو آهي ۽ گهڻي مختصر و ات

اها آهي جو (غير الله جي) نسبت کي ڪيرائي ڇڏجي

مولانا جامي ۽ هو قول آهي:-

از دست جملہ بدو نیک ، نیک.

مطلب ته جيڪي بد ۽ خراب آهي سڀ هن ڪري

خراب آهي جو اسان کان آهي، باقي جڏهن اهو خيال

ڪيو ويندو ته اها خدا پاڪ طرفان آهي ته بد ڪا

خرابي نه آهي. تڏهن خدا تعاليٰ کان حجاب شيون نه

آهن پر انهن جو علم ۽ ڄاڻ حجاب آهي، پاڪ شين

جي علم جو نه رهڻ مقصود آهي. علم صحيح انجالي

طرح اهو آهي جيڪو مٿي گذري چڪو ۽ تفصيل سان

علم اهو آهي جيڪو نفی ڪرڻ سان نفی نه ٿئي پوءِ

اهڙو علم پورو يقين آهي. ڪي عارف، الله جي ذات

جي طلب کان ڊنا آهن ۽ ان جي عفتن جي طلب کان

کين ڊپ نه ٿيو آهي. اهڙي عارف فرمايو آهي: جنهن

ان جي صورت کي حق جي آئيني ۾ ڏٺو ته تحقيق ان

جو سير ڪرڻ پورو ٿيو ڇو ته آئيني ۾ جيڪا تجلي

ٿي ان کانسواءِ رڳو الله سبحاند جو عالم ۽ ڄاڻ رهجي وڃي ٿي. الله تعاليٰ فرمايو آهي: ويحذرکم اللہ لنفسہ (۱) الله اوهان کي پنهنجي نفس کان ڊيڄاري ٿو (جيڪو پنهنجي وجوب ڪري سڀ کان بلند آهي).

خواجه صاحب جن بعض عارفن جي جواب ۾ فرمايو ته آئون نه ٿو ڄاڻان ته ذات جي طلب کان ڊپ ڪرڻ کي ڪهڙي شئي مٿن واجب ڪيو آهي ۽ کين ذات جي طلب کان ڪهڙي شئي روڪي ٿي. حافظ چيو آهي:-

معراج: گيرد ازو صاحب و دربان بران درگاه نیست
الله تعاليٰ جي ذات جي طلب واري درگاه تي ڪوبه
يڪڙيلڙ ۽ روڪيلڙ نه آهي. ذات جي طلب کان
اهو مٿيون ڊيڄارڻ منع لاءِ ڪوبه قرآني دليل نه آهي،
هو ڏانهن ذات خدا جي طلب ۽ توه لاءِ قرآني نص وارد
ٿي آهي جيئن الله تعاليٰ فرمايو آهي: فنروا الي الله پوءِ
الله جي ذات ڏانهن موٽو.

خواجه صاحب فرمايو: روح بدن جي تبديلي
نه ڪندو آهي، جيئن هندن جو عقيدو آهي الله تعاليٰ
فرمايو آهي: هن ڌرتيءَ مان اوهان کي پيدا ڪيوسين
۽ انهي ڌرتيءَ ۾ مرڻ کان پوءِ اوهان کي موٽائينداسون
۽ (قيامت جي ڏينهن) انهي ڌرتيءَ مان اوهان کي

(۱) آيت ۲۸ سورت آل عمران.

نيپاهر آئينداسون. (۱)

مون (گروغڙي) چيو ته روح جو تئاسخ (جوڻ) اهو آهي جو روح هڪ بدن کي ڇڏي ٻئي بدن ۾ داخل ٿيندو آهي.

ڄاڻڻ گهرجي ته جيڪي ماڻهو تئاسخ يا جوڻ جا قائل آهن سي مٿئين آيت مان دليل وٺندا آهن. حضرت مرشد (سلطان الانبياء) آيت جو مراد ۽ مطلب اهڙي نموني بيان ڪيو جو انهن کي جواب ملي ويو باقي انهن هن حديث مان به پنهنجي قول لاءِ دليل ورتو آهي ته الله تعاليٰ هڪ اک آدم کي پيدا ڪيو آهي ۽ ٻيو شيخ محي الدين ابن عربيءَ جو ڪلام به دليل ۾ آڻيندا آهن. ان جو جواب اهو آهي ته جو شيخ مجددالف ثاني فرمايو آهي ته الله تعاليٰ ڪن ڪامن جي لطيفن ۽ صفتن کي اها قوت عطا فرمائي آهي ته جو عنصرن بدن جي پيدا ٿيڻ کان اڳ ئي بدن مشايءَ جو رنگ وٺن انهن کان ڪيتريون ڪرامتون ۽ شطحيات صدر ٿيا آهن، اهڙي طرح هن جهان مان ڪوچ ڪرڻ کان پوءِ انهن کان ڪيتريون ڪرامتون ظاهر ٿيون آهن، خواجہ گل محمد)

خواجہ صاحب جن فرمايو: مرشد (ادب ۾) رسول وانگر آهي، بلڪ مرشد اهوئي آهي ڇو ته مرشد جو رسول سان لاڳاپو هوندو آهي تڏهن مرشد جو ادب محبت، فرمانبرداري ۽ دعا به ائين ٿي رسول جي ادب

(۱) آيت دد سورت ظه.

وغیره وانگر آهي ان ڪري طالب کي مرشد جي ڪاوڙ ۽ ڪراحت کان پاسو ڪرڻ گهرجي ۽ مريد کي گهرجي ته مرشد جي راضي ۾ فنا ٿي وڃي مرشد کي ايذاء ڏيڻ بدبختي جو بنياد آهي. مرشد کي ايذاء ڏيڻ کانسواءِ ٻئي هر نقصان جو ازالو ٿي سگهي ٿو. نهايت اهم ڳالهين مان مرشد جو ادب سکڻ مريد تي ضروري آهي، جيئن سڀني پاسن کان منهن موڙي رڳو مرشد ڏانهن رجوع ڪري پيو ته هر فيض کي مرشد کان چاٽي توڙي ظاهر ۾ ڪنهن ٻئي کان هجي ۽ مرشد کي ان کان غائب هجڻ جي حالت ۾ به غائب نه ڄاڻي، جيئن مولانا رومي فرمائي ٿو:-

دست بهراز غائبان کوتاه نيست.

دست اوجز قبضه الله نيست.

مرشد (جي قدرت) جو هٿ پري وارن کان کوتاه نه آهي، ان جو هٿ رڳو الله جي قبضي ۾ آهي، مرشد جو اهو به ادب ڪري جو ان ڏانهن پير ڊگها نه ڪري، نڪي ان ڏانهن ٿڪ اچلائي. اهي ٻيئي ڪم مرشد جي غائب هجڻ ۽ حاضر رهڻ ٻنهي حالتن ۾ نه ڪري جيڪي ڪم مرشد جي سامهون نه ڪندو آهي سي ان جي پر پٺ ۾ نه ڪري، ڳالهه جو خلاصو اهو ته مريد تون پنهنجي راضي کي مرشد جي راضي ۾ ڇڏي ڏي.

مون (گروهڙي) چيو:- مولانا جامي چيو آهي:- اي مولانا! تون کي ادب سيکارڻو عشق ۽ محبت جي رات

ساري آداب آهي، مولانا رومي فرمايو آهي :-

(۱) آن شهري در بندگي پنهان شده -

بهر جاسوسي بدنيا آمده

اهو (حقيقي) بادشاهه (پنهنجي) ٻانهي ۾ (جيڪو

مرشد آهي) گجهو ٿيو آهي، اهو (طالبن جي) جاسوسي

۽ گولا لاءِ دنيا ۾ آيو آهي.

(۲) ڪم ڪسي زبندال حق آگاه شد -

جمله عالم زين سبب گمراه شد

(خدا جي طالبن مان) ٿورا ماڻهو (مرشد جي لباس

۾ ان جي اچڻ کان) واقف ٿيا ان (مخفي رهڻ ڪري)

ڪري سارو جهان گمراه ٿيو.

(۳) همسري باانبي برداشتند -

اوليٰارا همچو خود پنداشتند.

انهن نيين سان (وجود ۾) شريڪت ڪئي. وليم کي

پاڻ وانگر (خدا کان پري) ڄاڻائون.

(۴) از محقق تا مقلد فرقتها است -

آن چو دائود است وارين ديگر صداست.

محقق کان مقلد تائين (خدا جي قرب ۾) گهڻو فرق

آهي آهي. تحقيق وارو حضرت دائود وانگر آهي ۽ هتي

مقلد (ٻئي جي پويان نڳندڙ) آهي

(۵) حق پديد است درميان ديگران -

هرچو هر انداز همه حق اختيار.

عام ماڻهن ۾ حق ڪامل سرور جي لباس ۾ پترو آهي، جيئن چنڊ تارن ۾ ظاهر آهي.

(۲) رحمت ڪلي بود مر تام را
رحمت جزوي بود مر خام را

رحمت جي ساري صفت پوري معرفت واري ماڻهو لاءِ آهي، ٿوري رحمت، ڪڇي ماڻهو لاءِ آهي.

(۷) مرد دانا رحمت المعالمن
اين نشاني علم باشد اي قرين

جهڙو ماڻهو خدا جي اسرارن جو ڄاڻو آهي اهو جهان وارن لاءِ رحمت آهي اي ساني! اهو انسان علم جي نشاني آهي.

(۸) متحد جا نها است شيران خدا
جان گرگان و سگان هريک جدا

جيڪي ماڻهو الله جاشينهن آهن تن جو سامهه خدا جي طلب ۾ هڪ آهي، جيڪي ماڻهو وصف ۾ بگهڙن ڪتن جهڙا آهن تن جو سامهه هڪ ٻئي کان جدا آهي. سالڪن جو اهو اتحاد هن ڪري آهي جو انهن کي هڪ معنيٰ حاصل آهي سا هڪ آهي ۽ صورتون گهڻيون آهن.

ڪتاب عين العالم (۱) ۽ ان جي ملاقاري جي

(۱) ڪتاب جو نالو عين العالم و زين العالم آهي. هن جي مصنف لاءِ ڪن ان کي برصغير جو رهاڪو ڄاڻايو آهي ۽ ڪن محمد بن عثمان بلخيءَ کي ان جن مصنف ڄاڻايو آهي. ملا علي قاري وفات ۱۰۱۴ھ ان جي شرح لکي آهي. قاسمي.

شرح ۾ آهي ته (باطن جو) اتحاد هٿ ايندو ته اربا
 ڪجي ويندا. ڇو ته (طلب مان) مقصود دل جي صفائي
 آهي ۽ آداب ان جو ظاهري پتو آهن. پوءِ جڏهن اصل
 جي ڄاڻ اچي ويندي ته آداب جي پتي ۽ عنوان ڏانهن
 ڪا حاجت نه آهي.

خواجه صاحب فرمايو:- جنهن حق کي سڃاتو
 ته باطل ان تي گجهو نه رهندو. تڏهن اهو هر فاسد مذهب
 ۽ ان جي فساد جي دليل جي ڄاڻ رکندڙ هوندو. اهڙي
 طرح اهو هر فرع کي ڄاڻندو جيڪا پنهنجي اصل جي
 موافق هجي يا موافق نه هجي ۽ اهو عارف هن ڳالهه
 کي به ڄاڻندو ته باهمي اختلاف رکندڙ قومن جي اختلاف
 جو ڪارڻ انهن جي خواهشن جو اختلاف آهي نه ته
 حق هڪ آهي (ان ۾ ڪوبه اختلاف نه آهي).

خواجه صاحب فرمايو:- محبوب (اهڙو سالڪ
 جيڪو محبوبيت جي صفت رکي ٿو) هن ڪري بخشيل
 آهي جو اهو صبر ڪندڙ ۽ شڪر ڪندڙ آهي.
خواجه صاحب فرمايو:- جيڪو عين ذات خداوندي
 کي پهتل آهي سو ٻن حڪمن (نفي ۽ اثبات) کان مٿان
 هوندو آهي.

مون (گروهڙي) چيو:- اهو ذات جي تعين تائين
 پهچڻ هڪ اهڙو مقام آهي جو ان ۾ ٻن حڪمن نفي
 ۽ اثبات کي گڏ ڪيو ويندو آهي. حديث ۾ آيو آهي:
 جيڪو (ولايت ڪيري) ڪري ذات جي پهچڻ سان
 مٿان ٿيو ته ان (نفي، اثبات) کان نجات لڌي.

خواجه صاحب فرمايو :- اهو قول جنهن تي عمل

نه ٿيو هجي سو ضعیف ۽ کمزور آهي .

مون (گروھڙي) چيو ته اهو ضعیف هجڻ حرج ۽ مشڪل جي هٿاڻن لاءِ آهي. هن جو اصل الله جو ڪلام آهي :- و امر بالعرف (۱) اي پيغمبر! پڌري شيءِ جو حڪم فرما ۽ ان جو نظير بلاغت وارن وٽ لفظ غريب ۽ نادر جو استعمال آهي جو تعريفات ۾ جائز نه آهي .

مڪتوبات احمدي (رباني) ۾ آهي ته ماڻهن جو ڪنهن مسئلي تي عمل ڪرڻ ان جي جائز هجڻ لاءِ دليل نه آهي . هاڻو اهو ان وقت حجت ٿي سگهي ٿو جڏهن سڀني شهرن وارا ان تي عمل ڪن تڏهن اهو عملي اجماع ٿي پوندو يا نبي ﷺ جي زماني ۾ ان تي عمل ڪيو وڃي تڏهن ان کي تقديري حجت چئبو . مڪتوبات ربانيءَ ۾ هي به آيو آهي ته جڏهن مصيبت عام ٿئي ۽ گهڻا ماڻهو مشڪل ۾ اچن ته پوءِ سڀ کان آسان مسئلي جي فتويٰ ڏجي . توڙيڪ اهو مسئلو اسان جي امام جو مذهب نه هجي . جيئن ڪا زال هجي جنهن جو مڙس گم ٿي وڃي ته امام اعظم جي مذهب تي اها نوي سال انتظار ڪندي، پر جڏهن ته اها ڳالهه مشڪل ٿي پئي ته امام شافعي جي مذهب تي جو انتظار جي ڪا به حد ڇڏي ۽ ان تي فتويٰ ڏيڻ گهرجي .

(۱) آيت هن طرح آهي :- خذ العفو و أمر بالعرف
اعرض عن الجاهلین. آيت ۱۹۹ سورت اعراف.

ڪتاب اشباه نظائر (۱) ۾ آهي ته مذهب جو قول
 اهو آهي ته عرف خاص کي اعتبار نه آهي مطلب ته
 ڪنهن شهر يا ڪنهن قوم وٽ ڪنهن مسئلي تي حڪم
 ڏنو وڃي ٿو ته ان تي عمل نه ڪيو وڃي. نص (دليل
 قرآني) عرف عام ۽ خاص کي ڪيرائي ٿي ڇڏي. ڪتاب
 فتح القدیر ۽ ٻين ڪتابن ۾ ايئن آيو آهي.
خواجہ صاحب فرمايو: ته دل جي فيض کانسواءِ
 ٻئي ڪنهن به شئي جي پيروي نه ڪئي وڃي-
 مون (گروهڙي) چيو ته ان جو مضمون هنن ٻن بيتن
 ۾ آيو آهي:-

بيٽ: ايمدوا الزوائد سفيد بنين

اريدوا الفرائد فقيه يتقن

خذو مايمدکم وترکه يضلل

مبيد حرام منيد محلل

مطلب ته اجائن گالھين کي ختم ڪريو ته بيمعقلي فها
 ٿيندي، نفعي ڏيندڙ شين کي گهرو ته علم وارو يقين
 ڪندو

اهڙي شئي کي وٺو جا اوهان کي (قرب ۾) وڌائي
 ۽ ان جي ڇڏڻ ۾ گمراهي هجي هلاڪ ڪندڙ شئي
 حرام آهي، فائدو پهچائيندڙ حلال آهي،
 مون سنڌجي قاضن مان ميان محمد نقشبندي (وينل)

(۱) هي ڪتاب اصول فقہ ۾ وڏو معتبر ڪتاب
 آهي جو علامہ ابن نجيم بحر الرائق جي صاحب جو لکيل آهي

نصريون، جنهن جو مرشد حضرت مرزا جان جانان دهاوي آهي) جو وعظ ٻڌو ته ٽن بهرن جي نماز کان پوءِ مراقبي ۾ ويهڻ وڌن بزرگن وٽ ساري ڏينهن جي روزي وانگر آهي. هن قاضي جي پيءُ عبدالله کان کائنس نقل ڪندي هي مصراع ٻڌم -

مصراع: آنچه مادر کار دارم اکثر درکار نیست
مطلب ته جيڪا شيءِ اسان جي ڪم جي آهي سا گهڻو بيڪار آهي، منهنجي خيال ۾ هن ائين به چيو ته اها مصراع مجدد احمد (امام ربانيءَ) ڏانهن منسوب آهي. قانون قناعت ۾ اها مصراع ڪافي آهي. خواجهم رعا نسب فرمايو: مجتهد اهو آهي جو ذات خدا تعاليٰ وٽ بهتل هجي.

مزن (گروهڙي) مجتهد جي بيان ۾ هي بيت چيو: -
مجتهد کيست آنکه در دعوي خویش آرد دلیل قابل را
مجتهد کيست آنکه ای دباء ظاهر و باطن حدیث پنهان
مجتهد کیر آهي؟ مجتهد اهو آهي جو پنهنجي دعويٰ لاءِ قابل دليل کي آڻي.
مجتهد اهو آهي جو حديث جي ظاهر ۽ باطن کي ڄاڻندڙ هجي.

مجتهد آنکه او خیر و بصیر
با منایا الامر و نهی قدیر
علم را - ح بضدش درج اینست
علم حجت مدار تمکین است

هرچہ صادق نمود صديق بدان

لا معارض لصدق جز بهتان

مجتهد اهو آهي جو خدا پاڪ جي امر ۽ نهي جي مدار ۽ علت جي خبر رکندڙ ۽ بصيرت وارو هجي . علم جيڪو سچ ڏانهن ميلان رکي اهو پنهنجي ضد سان گڏيل آهي جو ناجائز آهي .

يعني ۾ آيو آهي ته اجتهد مقصد جي حاصل ڪرڻ لاءِ ڪوشش جي خرچ ڪرڻ جو نالو آهي ۽ اصول ۾ آهي ته مجتهد اهو آهي ته اهو صواب، ڪي دليل سان ڄاڻي، ڪنهن ٻئي جي تقليد نه ڪري .

امام رافعي وچيز ڪتاب جي شرح ۾ فرمايو آهي ۽ ان ڪتاب الوصول ۾ هڪ شعر به چيو آهي :-

اقصا علي باب الكريم اقينا

ولا تهنا في ذكره فتهنا

هو الرب من يقرع علي الصديق باند

يجده رؤفا بالعباد ورحيما

ڪريم جي دروازي تي پهتو ۽ ان کي ياد ڪرڻ ۾ سمي نه ڪرڻو پوءِ طلب ڪان سمهي پئو، اهو پاڻ ڏيکار آهي جيڪو سندس دروازي کي سچائي سان کڙڪائيندو ته اهو ان کي ٻانهن تي مهربان ۽ نهايت رحم وارو لهندو . كشف الغات ڪتاب ۾ آهي ته مجتهد جو شرط قرآن حديث جي ڄاڻ هجڻ ۽ علم اصول ۾ وڏي قابليت ۽ مهارت جو هجڻ آهي ۽ مون وٽ ان جو شرط غفل ۽ بلوغ آهي، ڇو ته جيڪو ائين نه هوندو ۽ شرع جو

خطاب ٿي نه سمجهندو ته ان کي شريعت جي تڪليف نه ڏني ويندي آهي ۽ مجتهد جي هن ڪن سواءِ ٻي معنيٰ نه آهي ته اهو شريعت جي خطاب کي ڄاڻي ۽ اجتهاد جو مختصر خطاب نقصان ڏيندڙ شئي کي ڇڏڻ ۽ نفعو پيچائيندڙ کي وٺڻ آهي.

ڄاڻڻ گهرجي ته اجتهاد بند نه آهي ۽ اجتهاد جو دروازو اڄ تائين بند نه آهي. تڏهن هر الله جي پابندي کي اجتهاد جي آهر آجو ۽ ثواب ملندو هن تحقيق کي ملا علي قاري نخعي جي شرح ۾ بيان ڪيو آهي. هن جو جيڪو انڪار ڪندو ان تي حديث تجديد سان حجت پيش ڪئي ويندي.

خواجہ گل محمد صاحب رحمہ ”حديث تجديد“ کي هن طرح بيان ڪيو آهي جو ان مان نئين حديث مراد ورتي اٿن مطلب ته هر نئين حديث جيڪا پاڻ فرمائيندا هئا سا اڳئين حديث جي تقليد نه هئي پر اجتهاد هو. پوري ٿي تحقيق خواجہ گل محمد صاحب جي (۱)

(۱) احقر مترجم جي خيال ۾ گروهڙي صاحب جو حديث تجديد مان مطلب آهي اها حديث جنهن ۾ هر صديءَ ۾ مجدد جي اچڻ جو بيان آهي جيڪو دين جي تجديد ڪندو. جي اجتهاد کي بند چئبو ته پوءِ ڪهڙي تجديد ٿيندي. شاه ولي الله صاحب محدث دهاوي به اجتهاد کي جاري رکڻ جو قائل آهي. واللہ اعلم.

خواجه صاحب فرمايو :- بليغ اهو آهي جو اهڙو
 ڪلام نه ڳالهائي جنهن کي رد ڪيو وڃي.
 مون (گروهڙي) چيو: بليغ اهو آهي جنهن جو نالو
 فضيلت مآب رکيو ويندو آهي الله تعاليٰ فرمايو: (ترجمو)
 جڏهن اهي ڪنهن ناپسنديده شيءِ کان لنگهندا آهن ته
 بردبار ٿي لنگهندا آهن. ڪنهن ماڻهوءَ جي ڪلام جي
 مقبوليت بلند مڙهيو آهي.

خواجه صاحب فرمايو :- مرشد جي وصف اها آهي
 ته سندس سخن باطني بيمارين لاءِ دوا آهي ۽ سندس نظر
 ۽ ڏسڻ به تندرستي بخشيندڙ آهي اندر جي بيمارين کان.
 مون (گروهڙي) چيو: جيڪو پنهنجي قول سان وعظ
 ۽ نصيحت ڪري ته سندس چوڻ اڃايو آهي ۽ جيڪو
 پنهنجي فعل سان وعظ ڪري (عمل ڪري ڏيکاري ته
 ان جو تير نه گسندڙ آهي. مطابق ته اهڙو وعظ نفعو ڏيندو
 ۽ واعظ اهو آهي جيڪو دلين ۾ چرپر پيدا ڪري ۽
 انهن کي الله ڏانهن شوق ڏياري، جنهن جي اها صورت
 آهي جو ڊيچارڻ سان دلين ۾ قبض ۽ تنگي پيدا ٿئي ۽
 خوشخبريءَ سان دليون کلي پوڙ. حديث ۾ آيو آهي
 الله جي وڌيڪ پيارن ٻانهن مان اهي آهن جن کي آئون
 دوست رکڻ ٿو.

خواجه صاحب فرمايو :- تحقيق ڪنهن چونڊڙ
 کي ايستائين وٺي نه ٿو سگهجي جيستائين اهو ان تي
 عمل نه ٿو ڪري. پوءِ جيڪڏهن سندس عمل چوڻ ڪاري

جو ايمان آهي ته اهو ماڻهو ان موافق ڪانه ڪان چوڻ ڪندو
 ٿيندو آهي.

مون (گروهڙي) چيو: فقير ۾ آيو آهي ته نماز ادا
 ڪرڻ افعال آهن ۽ ان جون ڪانهيون نماز لاءِ زينت آهن،
 خواجہ صاحب فرمايو: حبيب ڪردم ~~مڪرم~~ هن
 طرح هوندا هئا جو جڏهن ڪو ماڻهو کين ڪا شيءِ
 ڏيندو هئو ته پاڻ ان کي ~~منهنجي~~ هٿ سان ائين وٺندا هئا
 جو ڇڻ ان شيءِ جي کين گهرج آهي.

مون (گروهڙي) چيو: حديث ۾ آيو آهي ته جنهن
 ماڻهن جو شڪر ادا نه ڪيو تنهن لاءِ جو شڪر ادا
 نه ڪيو ته جو ڪو ڪنهن اهڙي شيءِ کي واپس ڪري
 ٿو جڏا کيسي خدا تعاليٰ ماڻهن کان ڏياري رهيو آهي ته
 اهو ان ڏانهن محتاج ٿيندو هو ڏانهن ان کي نه لهندي.
 خواجہ صاحب فرمايو: آفت دوستن لاءِ ائين
 ٿيندي واري آهي جيئن باهر سون لاءِ.

مون (گروهڙي) چيو ته هتي بلا ۽ آفت کان مراد
 اها قضاء ۽ ڪير جو نفس لاءِ ڪڙو آهي، تڏهن بلا ۽
 آفت جي اها تعريف ان جي اصطلاح معنيٰ کان عام آهي
 جڏا آهي تمام گهڻي دوستي جو اها قضا جو هڪ فرد آهي
 جيئن مڪتوبات احمدِي (امام ربانيءَ) ۾ آيو آهي.

آيت: ليتك تحلو والحياة سريرة.

ليستك ترضي و لا تلام غضبان

هائ! اي الله تون منو هجين ۽ بدن جي زندگي
ڪڙي هجي.

هائ! اي الله تون راضي هجين ۽ ماڻهو ڪاوڙيل هجن.
مولوي فرمايو آهي:

ما التصوف غير وجدان الفرح - في الفواد عنداتيان الترح
تصوف ۽ سلوڪ رڳو دل ۾ فرحتن جو اچڻ آهي
ڏکڻ اچڻ مهل

بنده هستي نيسٽ هرڪم او صادق است
عشق نان بي نان غذائي عاشق است.
جيڪو طلب ۾ سچو آهي سو هستي ۽ جو بندو نه
آهي، ماني ۽ جي طلب کان سواءِ ماني جي محبت
عاشقن جي خوراڪ آهي. اوليائن جو چوڻ آهي ته بڪون
ڪيڻ سرڪيڻ لاءِ عيدون آهن (۱). كشف ڪتاب ۾
”ترج“ (۲) - لفظ جي معنيٰ ”اندوهناڪ شدن“ ٻڌائي
وئي آهي.

خواجہ صاحب فرمايو: جيڪو ڪنهن درجي جو
طالب آهي ان کي فتي لاءِ تيار ٿيڻ گهرجي.
(اهو هن ڪري جو مولوي جي طلب کي ڇڏي
درجي جي آرزو رکي ٿو. حافظ فرمائي ٿو:

(۱) اصل مقولو هن طرح آهي: الفاقات اعياد المریدین هن
جي فارسي ترجمي ۾ ”اعیاد“ لفظ جي معنيٰ بیمار
پرسی ۾ وئي آهي جا صحيح نه آهي. اعياد عيد
لاءِ جمع آهي. مترجم.

(۲) اهو لفظ مشين عربي بيت ۾ آيو آهي.

مصرع :- فکر معقول بنرما گل بي خار کيجا است.
تون چڱي طرح فکر ڪر ته ڪنڊي کان سواءِ
گل ڪٿي آهي. (خواجہ گل محمد)

خواجہ صاحب فرمايو: اصل مقصد چوڻڪارو
آهي. پوءِ اهو ڪهڙي به وات سان هٿ اچي. (نقشبندي
هجر يا قادري - خواجہ گل محمد) پوءِ تون رڳو ان
چوڻڪاري کي ڏس ۽ ملاحظو ڪر.

بيت: ڪل علم يس نيچي في المعاد -

فاغسلوا يا قوم عن اوح الفواد

جيڪو علم آخرت ۾ نه ڇڏائي - اي قوم! ان کي
دل جي ڦرهيءَ تان ڌٻائي ڇڏيو.

خواجہ صاحب فرمايو: ڪي شهر اهڙا آهن جو اتي
ڏيکين لاءِ مشيخ کان سواءِ ڪوبه گاهه نه آهي.

مون (گروهڙي) چيو: نظامي جو هڪ شعر آهي:
مبزه چريدن زير خاک بس - نيشڪر سبز تو افلاک بس.
مشيخ تي گاهه کائڻ بهتر آهي - ساڻو ڪمند تنهنجو
آسمان بس آهن.

مصرع :- يا رضائي دوست بايد يا هوائي خويشتن.

يا ته دوست جو راضو ڳولهي يا پنهنجي حرص کي
قبول ڪجي.

خواجہ صاحب فرمايو:

بيت - يا بهائي اتخذ قلبا سواه - فهو ما معوده الا هوا

اي بهاء الدين آملی (جو پاڻ کي خطاب ۾ ڪري)
جنهن پنهنجي دل کي خدا تعاليٰ کان سواءِ ورتو ته ان جو
معبود ان جي حرص ۽ خواهش کان سواءِ ٻيو نه آهي.

خواجہ صاحب فرمايو: ڪيترن جو حسن ظاهر
آهي اصل ۾ مقبول ڪو ٻيو حسن آهي جو دل جي صفائي
آهي.

مون (ڪروڙي) چيو: مولوي روسي فرمايو آهي:
بيت: روز مرگ اين حسن تن باطل شود -
حسن جان باشد که يار دل شود

مرڻ جي ڏينهن بدن جو هيءُ حسن بيڪار ٿيندو
جاءِ جو حسن عجي جو دل جو ڦا دوست ٿئي.

خواجہ صاحب فرمايو: حال جو صاحب ڪنهن
به ساڻهوءَ جو ڪالهائڻ پورو نه ٻڌندو آهي پر ايترو ٻڌندو
آهي جو ان سان مقصد کي سمجهي وڃي. (مطلب ته
بي فائدي ڪالهه ڏانهن ڪن نه ڏيندو آهي، هو رڳو حادث
جي لائق ڪالهه ٻڌندو آهي).

مون (ڪروڙي) چيو: مڪشوبات احمدي (اسام
ربانيءَ) ۾ آيو آهي انجمن ۾ خلوت جي وضاحت هيءُ
آهي ته پنهنجي روح سان ڪنهن به ساڻهوءَ ڏانهن نه
واجبائي ۽ ڪنهن ڏانهن به التفات نه ڪري جيتوڻيڪ
انهن ۾ ويٺو عجي، انجمن ۾ خلوت هن جو نالو نه آهي
ته اڳ بند رکي ۽ تڪليف سان ٻين حواسن کي بيڪار

ٻڌڻ ڇو ته اهو ئي خلوت هن تشنڊي طرقت جي مناهي
۽ مخالف آهي.

خواجہ صاحب فرمايو: ڏکڻ نالو آهي خدا جي
طاقت ۽ فرمانبرداريءَ جو.

خواجہ صاحب فرمايو: ڪنهن فقير فرمايو
جڏهن ان پنهنجي گهر ۾ انگور جو ڇڪو ڏٺو (فقير
اهو ان وقت فرمايو جڏهن سندس دل جي تنگيءَ بابت
پوڇا ڪئي وئي) فقير کي دل جو آرام ڪيئن ٿئي
ٿيندو جڏهن ان جو گهر سڙي فروشن وانگر شين سان
ڀرجي ٿو ٿيندو.

بيت :- شادي آسروز (بي) انديشم ٿرڊا خوش است -
فسڪسر شنب تلخ دارد جمعه اطفال را

اڄ جي خوشي سڀاڻي جي فڪر کان سواءِ ٻلي آهي
(يعني آخرت جي فڪر کان سواءِ هن دنيا جي خوشي)
ڇنڇر جي ڏينهن پڙهڻ جو فڪر ٻارن جي جمعي واري
موڪلي کي ڪڙو بنائيندو آهي. ان ڪري حاجت کان
وڌيڪ مال ۽ دولت کي گهر ۾ رکڻ مناسب نه آهي.
سون (گروڙي) چيو: اها ئي نيوئي سنت آهي.

آنحضرت ﷺ پاڻ لاءِ ڪنهن به شيءِ کي سڀاڻي لاءِ
ذخيرو ڪري نه رکندا هئا ۽ حضور فرمايو آهي ته
جيڪڏهن احد جبل جيترو سون هجي ته ائون رات
گذرڻ کان اڳ ان کي (غريبن ۾) خرچي ڇڏيان ۽
ڪن روايتن ۾ آيو آهي ته ڏينهن گذرڻ کان اڳ خرچي

جڏيان قرض کانسواءِ جو ان جي ادائِي لاءِ مال رکندس.
ڪنهن شاعر ڪهڙو نه چڱو چيو آهي خدا کيس خير
جي جزا ڏئي:

لايالف الدرهم المضروب مرتنا۔ لکن يمر عليها وهو منطلق
درهم جو سڪو اسان جي همياڻيءَ ۾ قرار نه وٺندو
آهي، پر ان تي هلندي لنگهي ويندو آهي.

مصرع :- قرار بر کف آزادگان نگيرد مال

آزاد ماڻهن جي ترقيءَ تي مال ۽ دولت قرار نه
وٺندو آهي.

خواجہ صاحب فرمايو: تعين (امڪاني ۽ وجوبي
هن ڪري حقيقت تي زائد آهن جو اهي الله جي اسمن
جا پاڇولا آهن. پوءِ اها حقيقت صورت جو غير آهي
جا امڪاني تعينات مان آهي، شيوني جو به غير آهي
جو امڪان وجوبي آهي.

مون (گروهڙي) چيو ته ڪن بزرگن چيو آهي ته
تعين حقيقت جو عين آهي، ڪن وري ان کي علمي
شيءَ چيو آهي. محصول ڪتاب ۾ آهي ته تعين جي
معني غير ندا جو انڪار ۽ نفی آهي.

خواجہ صاحب فرمايو: ته سڀني عبادتن ۽ انڪار
مان مقصد آهي ته عابد ۽ ذاڪر (عبادت ڪندڙ ۽ ذڪر
ڪندڙ) کي گم ۽ نابود ڪرڻ تڏهن عابد ۽ معبود
هڪ شيءِ ٿي ويندي (چوڻه عابد رهيو ٿي ڪونه). هن
بابت شاهد الله جو هي قول آهي:

حَسْبُ الْيُكْمِ الْإِيمَانُ وَ كَرِهَ لَكُمْ الْكَفْرَ وَ الْفُسُوقَ
 وَ الْعَصِيَانَ اُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ۽ دوحٽ رکيو خدا تعالي
 اوهان ڏانهن ايمان کي ۽ مڪروم رکيائين اوهان ڏانهن
 ڪفر، ڪوڙ ۽ الهائڻ ۽ بي فرمائيءَ کي اهي ماڻهو
 (جيڪي خدا جي راضي لاءِ ڪم ڪن ٿا سي) وات
 لهندڙ آهن. پوءِ ڪهڙي شيءِ وات لهندڙن لاءِ ثابت
 ٿي. (مطلب ته انهن کي پاڻ کي نابود ڪرڻ آهي).
 جيئن جامي چئي ٿو.

بيت :- من و تو درميان ڪاري نداريم -

بجز بيهود پنداري نداريم

مطلب ته مان ۽ تون چوڻ کانسواءِ ڪو ڪم نه
 ٿا رکون. اجائي پائڻ کانسواءِ ٻيو ڪجهه نه ٿا رکون.
 خواجه صاحب فرمايو: جيڪو دلين جي ظاهر
 کي ڏسندو اهو هميشه (دل جي معرفت واري) موت
 سان گرفتار ٿيندو ۽ جيڪو دلين جي اندر کي ڏسندو
 ته اهو خضر عليه السلام وانگر هميشه واري زندگي ماڻيندو
 (مطلب ته انهن جي دل هميشه ياداشت ۾ هوندي).
 تڏهن دلين جو ظاهر زهر آهي ۽ سندن اندر آب حيات
 آهي.

بيت :- طع نانه آهيو مست ابن قوم را -

از برون خون و از دردن شان شکها

هن قوم (دلين) جي مزاج هرڻ جي پيڙي وانگر
 آهي. ٻاهر کان رت ۽ انهن جي اندر ۾ مشڪ آهي.

خواجه صاحب فرمايو: الله جي ذڪر لاءِ مرشد
جي اجازت سڀني عبادتن ۽ نڪين جي موڪل آهي ۽
هن کي سمجهيو وڃي.

خواجه صاحب فرمايو: ذڪر جي پيچاري (الله
جي امر ۽ نهي جي) هميشه واقفيت جو نالو آهي ۽
هتي ان کان سواءِ ٻيو ڪوبه شرط نه آهي.

مون (گروڙي) چيو: مقصد رکيو هميشه ڄاڻ آهي
۽ ان جي نشان تي الله جي امر جو خيال رکڻ ۽ سڀني
جي ويڪرائي آهي هميشه ڄاڻ ۽ واقفيت جو خلاصو
ادراڪ ۽ عقل واري قوت جو ڪنهن به ڪيفيت کان سواءِ
هميشه ڪيفيت آهي ان کي ڪن عارفين هن طرح
پنهجي قول سان بيان ڪيو آهي ته جڏهن تون خدا
کي ڄاڻين ته پوءِ ڪانسواءِ توکي ڇو ٿي ويندو.

خواجه صاحب فرمايو: الله تعاليٰ فرمايو ۽
آئينه من الدنيا علما (۱) اسان ان کي پنهنجي طرفان علم
ڏنو. خدا تعاليٰ فرمائي ٿو ته پوءِ جيڪو اسان وٽان نه
هوندو اهو قياس ۽ ڪوڙ ڪانسواءِ ڪهڙي شئي ۽ ٿي
هوندو. پوءِ اهو علم جنهن کي هندو سيڪاري ٿو سو
جهل آهي ۽ علم اهو آهي جو الله ٻانهي کي سيڪاريو.

مون (گروڙي) چيو: مولوي رومي فرمايو آهي ۽
علم کلن نيوڙو ٻيو ٻي واسطو - ان نياپو ۽ چو رنگ ماشط

(۱) قرآن ۽ ڪريم ۾ هن طرح آيل آهي: آئينه رحمة
من علنا ۽ علمناه من الدنيا علما سورة الکہف آيت ۶۴

جيڪو علم خدا کان سنون سڌو نه ٿو اچي. اهو
ٻائيدار نه آهي جيئن دائي جو رنگ، جيڪو ڪنوار کي
ڏيندي آهي پنڌار نه هوندو آهي.

پڇو موسيٰ عالم کي بايد زحبيب - سخره استاد و شاگرد ڪٿي
حضرت موسيٰ وانگر دامن مان علم ڪير لهندو -
جيڪو استاد ۽ غمگين شاگرد لاءِ مذاق آهي.

خواجہ صاحب فرمايو: مقصود جي موتيءَ کي
مٺ ۾ ڪرڻ، نالو آهي الله تعاليٰ جي هن قول جي تحقيق!
لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ (۱) انهن
(طالبن) لاءِ ان (وات) ۾ اهو آهي جيڪي اهي گهرن
۽ اسان وٽ (سندن خواهش کان) وڌيڪ آهي.

مون (گرهوڙي) چيو جڏهن حرص فنا ٿي ويندو ته
بانڀون جنهن به شيءِ کي گهرندو ته اها ان وٽ علم
جي صورت وٺندي هن طرح جو ان کي لذت ۽ مزو
ايندو يا ظاهر ۾ اها کيس محسوس نظر ايندي. توڙيڪ
ان فاني شخص کانسواءِ ان کي ڪنهن ٻئي ماڻهو نه
ڏٺو هوندو، اهو ڏسڻ پهرئين (بنا ڏسڻ جي لذت) کان درجي
ڪري بلند آهي، جيئن ڪتاب احياءِ ۾ آيو آهي.

خواجہ صاحب فرمايو: (الله جي ذات کي)
پهچڻ جي نشاني اخلاق جو حسن ۽ چڱائي آهي جيڪڏهن

(۱) سورة ق آيت ۲۵. اصل ڪتاب ۾ ”فيها“ ”لهم“
کان پوءِ لا ڳيتو لکيل آهي جو صحيح نه آهي.

ڪو ڪيس زبان يا فعل سان ايذاء پهچائي ته ان کان تنگ نه ٿئي ڇو ته الله تعاليٰ جهان وارن کان بيمرواه آهي (ان ڪري انهن جو ايذاء پهچائڻ تنگيءَ جو سبب نه ٿئي). فقر جي معنيٰ رڳو جهان وارن کان خدا جي بيمرواهي ڪري بيمرواه هجڻ آهي.

خواجہ صاحب فرمايو: (فقيرن جي) صحبت طالب لاءِ شيطان کان پناه آهي. ڇو ته وات کان رڳو ان کي ٿيڙيندو آهي جيڪو اڪيلو هوندو آهي.

مون (گرهڙي) چيو: درويشن سان صحبت جو شرط اهو آهي جو انهن سان وروعه وٺي ۽ مٿن فدا ٿئي، جيئن مڪتوبات احمدی (امام ربانيءَ) ۾ آهي.

خواجہ صاحب فرمايو: جيڪو الله کي پهچڻ ڪري بي نياز ٿيو اهو علوم ۽ اعمال کان مفلس ٿيو. جيئن حافظ فرمايو آهي:

بيت: زراءِ ميڪده ياران عنان بگردانيد -

چرا که حافظ زين راه رفت مفلس شد

اي دوستو (حقيقي) شراب خاني جي وات کان واپس ڦيريو ڇو ته حافظ ان وات کان ويو ته سڄو ٿيو.

خواجہ صاحب فرمايو: فقيرن جي علم ڏانهن حافظ جو بيت اشارو ڪري ٿو:

بيت: چه دوزخي چه بهشتي آدمي چه ملک -

بمذهب هم کفر طريقت امساک

دوزخين، بهشتين، ماڻهن ۽ ملڪن انهن سڀني فرقن وٽ پاڻ کي امساک پاڻ کي (روڪڻ) ڪفر آهي.

مون (گروھوڙي) چيو: افساڪ جي معنيٰ اها آهي جا ابن عربيءَ جي مرشد ابو مدين مغربي فرمائي آهي: جڏهن تون پنهنجي جڏهن کان فارغ ٿيندين ته تنهنجي اها فراغت رحمن جو مشاهدو آهي.

خواجہ صاحب فرمايو: الله تعاليٰ فرمايو آهي: اذا حللتم فاصطادوا جڏهن اوهين حلال ٿيو (حرام کان فنا جي طلب ۽ بقا جي ڪعي تائين پوڄڻ سان) ته پوءِ شڪار ڪريو (حق جي طالبن کي، ڇو ته طالبن جي دٻين کي شڪار ڪرڻ انساني لاڳاپن مان نڪرڻ کان اڳ چڱو نه آهي ڇو ته جيستائين فنا ۽ بقا کي نه پهتو آهي ايستائين پنهنجي نفس ڪري حلال نه ٿيو آهي پوءِ ڪيئن ٻيو ان لاءِ حلال ٿيندو.

خواجہ صاحب فرمايو: اخلاق محمديءَ جي جائن ۾ سڀ کان عمدو ۽ بليغ بيت آهي.

بيت: ! ۽ نظم لامنتهي لڪارها۔

وهمتہ الصغري اجل من الدهر

آنحضرت ﷺ لاءِ همنون آهن جو انهن مان وڏين همتن جي ڪا نهايت ٿي نه آهي ۽ سندن سڀ کان ننڍي همت به زماني کان وڏي آهي.

مون (گروھوڙي) چيو: ته سندن (خواجہ صاحب جي) وڏي ڪوشش طالب کي قوت ۽ همت ڏيارڻ ۾ هوندي هئي تا ڪوبه مريد الله جي ذڪر کان سواءِ ٻيو ڪجهه نه گهري ۽ هن بابت (مرشد) مون کي هن بيت جي تلقين ڪئي هئي:

بیت : همت بلند باید عشاق مست مٺي را -

مرد خسيس همت در عاشقان ننگند

شراب (ازايء) جي عاشقن کي بلند همت گهرجي .
 پست همت وارو (الله جي) عاشقن ۾ ماڻي نه ٿو سگهي .
 منهنجي مرشد (خواجہ صاحب) مون کي متصور حقيقت
 تي قصيده برده جي صاحب جي هن قول سان تنبيه
 فرمائي : کالبدر في شرف و الزهرفي ترف و البحر في کرم
 و الدهرفي همم .

اها حقيقت چوڏهينءَ جي چنڊ وانگر آهي پورگيءَ
 ۾، تازگيءَ ۾ گل جي مڪڙيءَ وانگر آهي، سخا ۾ درياءَ
 وانگر آهي ۽ زماني وانگر آهي.

هن ۾ ڪوبه شڪ نه آهي ته هيءَ تلتين طلب جي
 وات ۾ ڪافي آهي. مولانا رومي فرمايو آهي.

شد اشارات محمد المراد - گل کشاد اندر کشاد
 مراد جي هت اچڻ ۾ ڀيغمير عليه السلام جو اشارو
 ٿيو آهي، ساري کشادگي، کشادگيءَ ۾ کشادگيءَ
 تي آهي.

گرز مشرق برزند خورشيد سر - عين خورشيد است ني چيز دگر
 سڄ جيڪڏهن اوڀر کان ڪني ڪڍي ته اها ڪا
 ٻي شيءِ نه آهي پر عين سڄ آهي.

در گذر از نام بنگر در صفات - تا صفات ره نمايد سوئي ذات
 نالي کان لنگهي صفتن ۾ ڏس - ته صفتون توکي

ذات دانستن وات ڏيکارينديون . شيخ سعدي چيو آهي .
 ندارد خرد مند از فقر عالم - کي باشد بني راز فقر افتخار
 عقل واري کي سچئي کي ان عار نه آهي چو ته
 نبي عليه السلام کي درويش ۽ تي فخر آهي جيئن حديث
 ۾ آيو آهي : الفقر فخري . مسڪيني منهنجو فخر آهي .
 حارث فرمايو آهي :

الفاقات اعياد المريدن () مطلب ته بکون فقيرن لاءِ
 عيدون آهن .

خواجہ صاحب فرمايو : جيڪو مرڻ کان اڳ
 مري ويو (مطلب ته فنا في الله کي پهتو) ته شيطان کي
 ان تي ڪا وات نه آهي ان جي بدن جي ڀڃڻ سان
 ان جو روح نه داخل آهي نه خارج آهي نه ٻنڌيل آهي
 ۽ نه جدا آهي . پوءِ اهو روح فنا واري صاحب سان
 لاڳاپي ۾ ائين آهي جيئن خدا جو جهان سان هوندو آهي .

خواجہ صاحب فرمايو : هر ڪو ماڻهو کي مندن
 زماني جي صاحب (قطب ارشاد) کان نصيب ملندو آهي

(۱) خواجہ گل محمد صاحب هن عربي مقولائي جو ترجمو فارسي ۾
 هن طرح ڪيو ويو آهي : هر وقت طعام نرسيدن بيمار پرسی
 مریدان است اهو مقولو اڳ به گذري آيو، آهي
 جنهن جو ترجمو به ساڳي طرح ڪيو ويو آهي .
 جو صحيح نه آهي . اعياد عيد جي جمع آهي . عيادت
 (طبع ۾ رسيءَ) مان ورتل نه آهي .

هنن ماڻهن کان سواءِ هڪ آهو جيڪو ان جو منڪر هوندو
 آهي پيو اهو جنهن جي پاران ارشاد جي قطب جي دل
 تي بار هوندو آهي.

خواجہ صاحب فرمايو: والدین ۽ ٻين جي مرڻ
 تي ڏک نه ڪريو ڇو ته سڀنيءَ جو وارث (خدا) نه مٿو
 آهي (اهو هميشه جيئرو آهي).

مون (گروهڙي) چيو: اهو مرشد جو فرمائڻ حضرت
 صديق رضي الله عنه جي قول وانگر آهي جو حضور ﷺ جي
 وفات وقت فرمايو هو ته جيڪو الله جي پوڄا ڪري
 ٿو الله جيئرو آهي ڪڏهن نه ٿو مري ۽ جيڪو محمد
 ﷺ جي عبادت ڪري ٿو ته تحقيق محمد عليہ الصلواة
 والسلام وفات ڪئي.

خواجہ صاحب فرمايو: ته جنهن خدا کي هن
 طرح سڃاتو ته تحقيق اهو نور آهي جيئن پياري پٽ
 ميان گل محمد چيو هو ته ان ۾ اهو خطاڪار نه آهي
 (ميان گل محمد هن ڪتاب جو فارسي شارح آهي، ننڍي
 عمر ۾ ائين چيو هئائين) ڇو ته الله تعاليٰ جو فرمودو
 آهي (ترجمون) الله آسمانن ۽ زمين جو نور آهي.

خواجہ صاحب فرمايو: ته ڪلم طيب لاله الا الله جو
 نقش اسان (نقشبندي مشائخن) وٽ دل جي اندر ۾ آهي
 ٻاهر نه آهي جيئن ڪي سالڪ (ڏاڍيان ڏڪر) ڪندا آهن.
مون (گروهڙي) چيو ته انسان کي تصوير جي قوت
 ٻن طرحن سان خيالي ۽ حبسي هوندي آهي. خيالي هن

طرح جيئن تشيندي مشائخ خدا کي دل ۾ ياد ڪندا آهن، تصور جي طريقي سان قوت تصور جي ظاهر حس ڪري جو مثال جيئن پير سلسلن جا مشائخ ڏاڍيان ذڪر ڪندا آهن. مولانا رومي فرميو آهي:

مصراع: هنجو پٺ ڪر از حيرت ناز تراش

مطلب ته پٺ ٺاهيندڙ وانگر پٺ مان يار جي صورت کي دل ۾ مضبوط ڪر (يعني خدا کي ائين ياد ڪجي جو دل ۾ طي ڪري ائين هجي جيئن پٺ تي نقش هوندو آهي. مڪتوبات احمدِي (امام ربانيءَ) ۾ آيو آهي ته طالب کي گهرجي ته خدا کي غيب کانسواءِ اثبات نه ڪن ڇو ته درويشي کانسواءِ ٻيو سڀ مرض آهي. حافظ شيرازي چيو آهي:

پٺ: عشق مي رززم اميد که اين فن شريف -

ڇو فترهائي دگر موجب حرمان نشود

عشق بازي ڪيان ٿو ۽ اها اميد رکان ٿو ته اها صنعت پير هنرن وانگر محروميءَ جو ڪارڻ نه ٿيندي خواجہ صاحب فرمايو: ته جيڪڏهن بزرگي جو مدار ظاهري صحبت تي هجي ته انبات المؤمنين (مؤمنن جون مائرون نبي جون گهر واريون) يعني ~~صالحين~~ صالحين کان پليون هجن (ڇو ته کين گهڻي صحبت نصيب ٿي آهي).

مون (گروهرڙي) چيو ته محدثن فرمايو آهي ته صحبت سان ڪونه عمل بزايري نه ٿو ڪري سگهي. ۽ مڪتوبات احمدِي (امام ربانيءَ) ۾ آيو آهي ته ڀلائي ۽ نصيحت

قرب الهي ڪري آهي. عزالي احياء ۾ فرمايو آهي ته
تحقيق فضيلت ۽ ڀلائي دنيوي مشغولين کان فراغت
جي اندازي تي آهي. مولانا رومي فرمايو آهي:
مصراع: فقر خواهي آن بصحبت قائم است.

جيڪڏهن تون فقيري گهريين ته اها صحبت تي
بدل آهي.

خواجہ صاحب فرمايو: مون طريقت کي تشندي
کي (حقائق ۽ معارف کان واقف حاجي الحرمين) شيخ
محمد کان ورتو.

خواجہ گل محمد صاحب طريقت جي وٺڻ جي حڪايت
کي هن طرح بيان فرمايو آهي ته حضرت پير (خواجہ محمد زمان)
ظاهري علم جي طلب لاءِ شهر نئي ۾ پهچي عالمن ۽
فاضلن جي اڳواڻ شيخ محمد صادق وٽ، جيڪو سيادت
۽ شرافت پناه درويشن جي برگزيده سيد عبداللطيف ڀٽائي
جو مريد هو عربي علوم پڙهڻ لڳا جڏهن علم جي تحصيل
مان ڪجهه رهيل هو ته اتفاق سان حضرت قطب الاقطاب،
غوث الاحباب فنا في الله ۽ تعالٰ الله، الله جي اخلاق سان
سينگاريل حاجي الحرمين شيخ محمد سان جيڪي ان ئي
شهر ۾ رهندڙ هئا ملاقات ڪيائون. حضرت مرشد جي
مرشد (حاجي محمد) پير (خواجہ صاحب) کي پنهنجي
مريدي لاءِ چيو پير حضرت مرشد (خواجہ صاحب) جواب
۾ فرمايو ته ظاهري علم جي پوري تحصيل کانپوءِ طريقت
عاليه ۾ شغل رکندس. نيٺ علم جي تحصيل کانپوءِ پوري

شرف مان حضرت مرشد المرشد (حاجي صاحب) جي خدمت ۾ پهتا ۽ مريد ٿي ڏيکارڻ فڪر ۾ لڳي ويا. پورن ڇهن مهينن کانپوءِ طريقت جي تعليم جي کين هن طرح اجازت ڏنائون جو پنهنجي سر مبارڪ تان دستار لاهي حضرت (خواجہ صاحب) جي مٿي تي رکيائون، کين پنهنجي مسند تي ويهاري پنهنجي مريدن کي حضرت (خواجہ صاحب) جي مريد ٿيڻ لاءِ هٿ تي بيعت جو حڪم فرمايائون جيئن حضرت مرشد (خواجہ صاحب) کان منقول آهي ته اڳين مشائخن مان ڪنهن به هڪ اڄ تائين انهيءَ نموني جي ڪنهن کي به اجازت نه ڏني آهي جو پنهنجي زندگيءَ ۾ مريد کي مسند تي ويهاريو هجي ۽ مريدن کي ان جي هٿ تي بيعت جو حڪم فرمايو هجي. اڃا تائين جو سندن مريدن مان دست بيعت کان انڪار ڪندو ته اهو حضرت مرشد جي مرشد (حاجي صاحب) جي مريدن ۾ به داخل نه آهي. جيڪڏهن ڪو مريد حاجي صاحب کان توجه جو طالب ٿيندو هو ته ان کي حضرت پير (خواجہ محمد زمان صاحب) جي حوالي ڪندا هئا. ڪجهه مدت کانپوءِ حضرت مرشد المرشد (حاجي صاحب) حرمين شريفن جي زيارت لاءِ ويا ۽ حضرت پير (خواجہ صاحب) کي پنهنجي خانگاه ۾ ويهاريائون. حج ڪري موٽڻ کانپوءِ وري واپس شهر ٿئي ۾ پهتا ۽ حضرت پير (خواجہ محمد زمان) سان ڪجهه دن جون ڳالهيون بيان ڪري فرمايائون ته رڳو انهن ڳالهين لاءِ وطن ڏانهن موٽيو آهيان ڇو ته اهي لکڻ ۾

نه ٿي اچي سگهيوون. اڌ مهيني گذرڻ کانپوءِ عيال سميت حرمين جي زيارت لاءِ راهي ٿيا جڏهن لاهري بندر وٽ پهتا ته حاجي صاحب، حضرت پير (خواجہ صاحب) کي گهرائڻ لاءِ هڪ قاعد موڪليو پر حضرت مرشد (خواجہ محمد زمان) قاصد جي پهچڻ کان اڳ ئي مڻئين بندر ڏانهن روانا ٿي ويا، ان کي مرشد جي مرشد (حاجي صاحب) گهڻو پسند فرمايو۔ پاڻ ۾ الله جي راز جون ڳالهيون ڪيائون جيئن هڪ شاعر چئي ٿو:

بيت: چيست از اين خوب تر درهم آفاق کار۔
دوست رسد نزد دوست ديار نزديک يار۔

هن کان وڌيڪ چڱو ڪم ساري جهان ۾ ٻيو ڪهڙو ڪم آهي جو دوست وٽ پهچي ۽ يار يار جي ويجهو ٿئي۔ اهي ڳالهيون جيڪي انهن ٻن بزرگن جي وچ ۾ ٿيون تن لاءِ معلوم نه ٿيو آهي ته ڇا بابت هيون، پر فہم قاصر ۾ اچي ٿو ته الله تعاليٰ جي اقربيت ۽ ويجهڙائي بابت هيون۔ و الله اعلم۔ هن کان حضرت پير (سلطان الاولياء) موڪل وڌي پنهنجي اصلي وطن ڳوٺ لواريءَ ۾ آيا۔ هيءُ آهي قطب الاقطاب حضرت پير (خواجہ محمد زمان) جي فيض وٺڻ جو مختصر بيان۔ حضرت پير (خواجہ محمد زمان) فرمايو ته آئون منڍ کان هن وقت تائين، حضرت مرشد خواجہ ابوالمساکين جي علم بابت حيران آهيان، جنهن جي آئون اوڙ ڪن ٿو لھان جو پاڻ هيءُ ڳالھ چوندا هئا: مصرع: هر لحظ مرا تازه خدائي دگر است۔

مطلب ته گهڙي منهنجو خدا تازو ۽ ٻيو آهي. مطلب ته منهنجو خدا اهڙو آهي جو ڪهنو ۽ ڀرائو نه ٿو ٿئي. تجديد (نئون ڪرڻ ايمان جو) نبي ﷺ جي هن قول مطابق آهي ته ”جند دوا ايمانكم بقول لاله الا الله“ پنهنجي ايمان کي ڪلم طيب لاله الا الله جي ورد سان نئون بنايو. مطلب ته هر ڀل ۾ خدا جي غير جي نفی ڪريو ۽ ذات احدیت جو اثبات ڪريو!

آئون پنهنجي شيخ (خواجہ محمد زمان) کي ائين ڏسان ٿو جو سڀ جهان وارا ان جي جڻي ۽ جي برابر يا ان کان به گهٽ آهن. پاڻ ماڻهوءَ جي عادت کي رڳو هڪ نظر سان ڪنهن غلطي ۽ کانسواءِ ڄاڻي ويندا هئا، ڪلم طيب جو سندن روزانو وظيفو ست هزار ڀيرا هوندو هو ۽ هڪ رات ۾ قرآن پاڪ جو ختم ڪندا هئا. سڄا ڪندي کين پنهنجي بک جو ڀڃ نه ٿيندو هو. عاجز ٿي رحم ڪندا هئا ۽ ان جي تڪليف کي دور ڪندا هئا. رستي تان ايڏا ڏيندڙ شيءِ جيئن ڪڪ ۽ ڪنڊي کي پري ڪندا هئا. علم جي طالبن جي ڪتاب ۽ ٻئي گهڻي خرچ ڏيڻ سان مدد ڪندا هئا. جڏهن ڪي به جهڳڙالو ماڻهو وڻن فيصلو ڪئي ايندا هئا ته مدعي کي پنهنجي گهران ڏئي. جهڳڙو ٿاريندا هئا ۽ فرمائيندا هئا ته اسين ائين ئي جهڳڙو ٿاريندا آهيون. ايسٽائين جو وڻ هڪ مرد ۽ زال هڪ مسجد جي ڪماڻي بابت فيصلو ڪئي آيا، جيئن مسجد وارن جي اها عادت هوندي آهي. پاڻ انهن مان هڪ کي پنهنجي گهران وظيفو مقرر ڪيائون.

(دهليءَ جي) هڪ بادشاهه ڏهه رپيا روزانو ڏيڻ لاءِ پروانو لکي موڪليو. پاڻ کان اهو ڪاغذ وٺي رکيو. کانئن اهو پروانو بنهه وسران ويو. اهل ظاهر مان سندن هڪ معاصر کي ان تي ڏاڍي حيرت لڳي. اهو قصو هن طرح آهي ته حضرت مرشد جي مرشد (خواجہ محمد) حج تي وڃڻ مهل اهو ڪاغذ گهر مان نڪتو. پوءِ هڪ عالم جيڪو سندن مائٽن مان ابوالحسن نالي هو ان ڪاغذ کي ڏسي حيران ٿي ويو ۽ چيو ته مون کي سڏ نه آهي ته حضرت جن جي دل الائي ڇو ڏهه رپيا روز واري ڪاغذ کي وساري ڇڏيو.

مائٽن کان ڪو به ڀرو ڪري پوندو هو ته دل جي خوشيءَ سان ڪو به گهڙي ان کي ڪيندا هئا. هڪ ڏسي (غير مسلم) کان منڍي ورتائون وري کيس واپس ڪيائون ۽ پوءِ پنهنجي هٿ کي احتياط طور ڏوٽي ڇڏيائون ته متان اهو ناپاڪ هجي. ان سڀ ڪمالات هوندي به پاڻ کي سڀني مائٽن کان حقير ڄاڻندا هئا. هڪ خط ۾ پاڻ ڏانهن اشارو ڪندي لفظ خاکسار ۽ رُوسياهه لکيائون. خواجہ گل محمد لکن ٿا ته اهو خط پنهنجي مرشد کي لکيو هئائون.

هڪ ظاهر واري سندن حق ۾ چيو ته فلاڻو (حاجي صاحب) نماز چڱي طرح نه پڙهندو آهي. ان تي پاڻ فرمايائون ته الله تعاليٰ ڪڏهن شڪسته دل وارن جي عبادت قبول ڪندو آهي ۽ محڪم دل وارن جي عبادت کي رد ڪندو آهي.

هڪڙو ماڻهو وڏن شڪايت ڪئي آيو ته ڪجهه
ڏينهن کان ان جي دل بند آهي، اهو ٻڌي ان کي
پاڻ وٽ ويهاريائون ۽ وري کانئس دل بابت پڇيائون،
ان جواب ڏنو ته سائين هاڻي خطرن کان چٽي پيس.
تڏهن حضرت جن کلي فرمايو ته هن جي دل ۾ شيطان
سڪونت لاءِ اچي ويٺو هو. هاڻي اهو هي غم ۾ وڃي
رهيو آهي.

مون (گرهڙي) چيو ته مرشد جو مرشد شيخ محمد،
مخدوم آدم ٺٽويءَ جي اولاد مان آهي، ۽ اهو قطب لاقطاب
خواجہ محمد معصوم جو مريد هو. خواجہ معصوم (قطب
رباني محبوب سبحاني) حضرت شيخ مجدد الف ثاني جو
فرزند هو. شيخ محمد، شيخ ابوالقاسم ٺٽويءَ جو مريد ۽
ناني هو.

خواجہ گل محمد صاحب وڌيڪ وضاحت ڪندي اٿڪن
ٿا ته مخدوم ابوالقاسم ٺٽوي پنهنجي حياتيءَ ۾ حاجي صاحب
(شيخ محمد) سان ڏاڍو قرب رکندا هئا. جڏهن شيخ ابوالقاسم
جي پوئين گهڙي اچي پهتي ته مريدن حاجي صاحب کي
ڪنهن ڪم لاءِ موڪلي ڇڏيو هو ته متان مخدوم ابوالقاسم
هن (حاجي صاحب) کي اجازت ڏيئي سجاده نشين نه بڻائي.
جڏهن شيخ ابوالقاسم، حاجي صاحب لاءِ پڇيو ته مريدن
جواب ڏنو ته اوهان جو فرزند شيخ ابراهيم موجود آهي،
اهو ٻڌي پاڻ ماڻ ٿي ويا. وري ٻئي پيري حاجي صاحب
بابت پڇيائون پهر ٻه ڪين ساڳيوئي جواب مليو. ٽئين

پيري پڇڻ کانپوءِ به جڏهن ڪنهن اڳيون جواب مليو تڏهن فرمايائون ته خدا جي مخلوق کي برباد ڪرڻو نه آهي جو شيخ ابراهيم کي اجازت ڏني وڃي، جڏهن حاجي شيخ محمد اچي ته کيس چوندا ته اسان جي قبر تي اچي.

سندن مقام ۽ مرتبي جي لائق ٻيو بيان اهو آهي ته شيخ ابوالقاسم پنهنجي زندگيءَ ۾ گهڻن مريدن سان گڏ جن ۾ مرشد جو مرشد حاجي شيخ محمد ۽ عبداللطيف جيڪو حضرت پير جو ولد ۽ هن درويش (خواجہ گل محمد) جو ڏاڏو آهي اهي به هن جماعت مريدن ۾ داخل هئا نٿي کان سير سفر تي نڪتا، جڏهن پاڻ اتان هلي پٽه پرڳڻي ۾ پهتا ته هڪ وڏي نم جي چانو هيٺ رهي رهيا. اتي وڻ تي ڪيئن پکي ويٺا هئا جيڪي طرحين طرحين جا آواز ڪري رهيا هئا. اتفاق اهڙو ٿيو جو حضرت شيخ ميان ابوالقاسم، شيخ حاجي صاحب ڏانهن منهن ڪندي فرمايو ته اوهان کان مريدي ايتري ڪمال کي پهچندي جو فيض جا طالب هنن پکين وانگر گڏ ٿيندا. وري شيخ عبداللطيف ڏانهن نظر ڪندي فرمايائون ته اوهان جي پٽيءَ مان به ان طرح فيض جو ڪمال ٿيندو. هن کانپوءِ شيخ عبداللطيف شادي ڪئي، ڪيترن فرزندن کان پوءِ حضرت پير مرشد (خواجہ محمد زمان اول) پيدا ٿيو ۽ شيخ محمد جي مريدن جي جماعت ۾ داخل ٿيو. اجازت کانپوءِ وڻن خلق جو ايڏو انبوه ٿيو جيئن شيخ ابوالقاسم خبر ڏني هئي.

پورو ٿيو ڪلام خواجه گل محمد جو.

شيخ ابوالقاسم جي وفات کانپوءِ شيخ حاجي محمد،
شيخ محمد زڪي، رهنديءَ جي صحبت اختيار ڪئي.

هن جي وضاحت ڪندي خواجه گل محمد لکن ٿا ته
حقيقتن ۽ معرفتن جو واقف شيخ محمد زڪي سرهند جا
ويٺل هئا ۽ حضرت شيخ مجد الف ثانيءَ جي اولاد مان
هئا. هن صحبت جو احوال هن طرح آهي ته خواجه ابوالقاسم
جي وفات کانپوءِ خواجه محمد زڪي سرهند کان حج ۽
زيارت حرمين لاءِ روانا ٿيا. جڏهن سندن لنگهڻ ٺٽي کان
ٿيو ته حضرت حاجي صاحب ۽ شيخ ابوالقاسم جو فرزند
شيخ ابراهيم گهڻن ماڻهن کي ساڻ ڪري خواجه محمد زڪي
وت پهتا. خواجه صاحب، حاجي صاحب جو نالو وٺي پڇيو
ته هيءَ ڪير آهي؟ ماڻهن جواب ڏنو ته شيخ ابراهيم
جو ڀاءُ آهي. خواجه صاحب جواب ۾ فرمايو ته هيءُ
ڪنهن جو ڀاءُ نه آهي، جيڪڏهن ڪو ماڻهو هن جو
ڀاءُ هجي ته ٿي سگهي ٿو. سندن اهو مطلب هو ته هيءُ
بلند مرتبي وارو انسان آهي هن جو سڃاڻڻ پئي جي ڀائپيءَ
جو محتاج نه آهي. باقي پئي ڪي سڃاڻڻ ۾ هن ڏي
احتياج آهي. جڏهن ٺٽي کان حج لاءِ ويا ۽ وري موٽي
وطن واپس وريا ته حضرت شيخ محمد ۽ شيخ ابراهيم به
سندن حڪم پٽاندر سندن پويان روانا ٿيا ۽ ٽي سال ساڻه
سندن صحبت ۾ رهيا. خواجه محمد زڪي، حضرت حاجي
صاحب کي طريقت جي تعليم جي اجازت ڏني. ان کانپوءِ

مرشد جي اجازت سان دهليءَ ۾ خواجه محمد زبير جي صحبت ۾ پهتا. هڪ وقت جڏهن خواجه محمد زبير درويشن جي حلقي ۾ ويٺا هئا ته اتفاق سان وقت جي بادشاهه جو خانقاه وٽان لنگهڻ ٿيو. حضرت خواجه محمد زبير رحم فرمايو ته جيڪڏهن ڪنهن کي بادشاهه جي تعجل کي ڏسڻو هجي ته ڀلي ڏسي، سڀ درويش تماشي ڏسڻ لاءِ اٿي ويا، رڳو حاجي صاحب (محمد) ويٺو رهيو. حضرت خواجه محمد زبير کيس فرمايو ته اوهان سنڌين بادشاهي رعب نه ڏٺو آهي جيڪڏهن خيال رکو ٿا ته وڃي ڏسو، حاجي صاحب جواب ۾ چيو ته اسان جنهن بادشاهه وٽ آيا آهيون ان وٽ ويٺا آهيون اسان کي هن بادشاهه جي رعب تان ڏسڻ جي ڪابه سڌ نه آهي. هن ٻول تي خواجه محمد زبير ايتري مٿن رحمت جي نظر ڪئي جو جيڪڏهن ٻارهن سال عبادت ۾ مشغول هجن ها تڏهن به اهو فيض کين نه پهچي ها. اهو ٻول خود حاجي صاحب کان منقول آهي.

حضرت حاجي صاحب پنهنجي خط سان پاڻ منهنجي وڏي مرشد (خواجه محمد زمان) لاءِ هن طرح اجازت لکي موڪلي: ”شيخ محمد (مرشد جو مرشد) چئي ٿو ته جڏهن الله جي وات ۾ پاءُ محمد زمان ارادن ۽ اخلاص جي راءِ ۾ هليو ۽ ان هن مسڪين سان گهڻي صحبت ڪئي تڏهن مون کيس طريقت جي تعليم جي اجازت ڏني. (خواجه گل محمد صاحب) هن گهڻي صحبت بابت لکي ٿو ته معزي طور اها گهڻي صحبت ڏني ته ظاهر آهي

طرح ڇهه مهينا هئي). اجازت جو شرط اهو آهي ته شريعت ۽ طريقت تي استقامت رکي. والسلام.

خواجہ صاحب فرمايو: سخي ماڻهن جي اما عادت آهي ته اهي ماڻهن کي جيڪي ڏيندا آهن، ان کان طمع ۽ اميد کي ڪڍي ڇڏيندا آهن.

امام سڄي (زين العابدين) کان منقول آهي ته جنهن وقت فرزدق (ابوالنوارس شاعر) امام کي اهو عطيو واپس ڪرڻ گهريو جيڪو امام کيس ان کانپوءِ ڏنو هو جڏهن فرزدق الله جي قرب ۾ ڪرڻ لاءِ امام جي مدح ڪئي هئي، جيئن جامي ٿو چئي: ابرجو دير درنشب فراز امام فرمايو ته اسين هيٺاهن ۽ مٿاهين ۾ سڃا جا ڪڪر آهيون. اسانجي پاڻيءَ جو ڪوبه ڦرو اسان ڏانهن واپس نه ايندو آهي، (خواجہ گل محمد صاحب) اهو بيان هن طرح لکن ٿا ته هشام پٽ عبدالملڪ پٽ مروان جو ڪعبي جي چوڌاري طواف ڪري رهيو هو، ماڻهن جي انبوهه ڪري هو حجر اسود کي چمي نه ٿي سگهيو. اتفاق سان حضرت زهراء جو پوٽو، پرهيزگارن جو امام زين العابدين به طواف ڪري رهيو هو. جڏهن ان حجر اسود چمڻ ٿي گهريو ته ماڻهو هڪ پاسي ٿي ويا، ان طرح امام کي حجر اسود چمڻ ۾ سولائي ٿي. هڪ شام جو ماڻهو جيڪو امام کي نه سڃاڻندو هو تنهن هشام کان پڇيو ته هي ماڻهو ڪير آهي؟ هنن امام سان ساڙ ۽ دشمني رکندي جواب ڏنو ته سڏ نه آهي ته اهو ڪير آهي. تڏهن فرزدق شاعر جنهن جي ڪنيت ابوالنوارس

هتي اهل بيت سان ان محبت ڪري جيڪا ان جي وجود ۾ رکيل هئي هڪ قصيدو امام جي تعريف ۾ ٺاهي ماڻهن جي انبوهه اکيان پڙهيو. ان ڪري هاشم، فرزدق کي جيل ۾ اماڻيو. جڏهن امام اها خبر ٻڌي ته ٻارهن هزار درهم ان ڏانهن موڪليا، هن قبول نه ڪيا ڇيائين ساري عمر دنيا جي طلب ۾ اشعار چيا اٿم هن شعر کانسواءِ جو اهو خدا ڪارڻ چيو اٿم ۽ ان جو ملهه نه وٺندس، پر امام هن عظيمي کي وٺڻ کان انڪار ڪيو جيئن مٿي بيان گذريو). مون (گرههڙي) چيو ته هن ۾ (جو امام پنهنجي عطا ڪي واپس نه ورتو) ان ماڻهوءَ لاءِ خوشخبري آهي ته عطا ڪي قبول ڪن، رد نه ڪن.

خواجہ صاحب فرمايو: ان ماڻهوءَ لاءِ ڪهڙي بزرگي آهي جنهن کي مٿي ۾ لپٽڻ آهي، مطلب ته ان کي مرڻو آهي.

مون (گرههڙي) چيو ته هن ۾ انسان جي حقيقت ۽ ان جي اصل ڏانهن اشارو آهي جو اهو عدم (ڪجهه به نه) آهي، ته جيئن اهو وڏائي نه ڪري ڇو ته وڏائي ٿورڙو ذرو به ڇو نه هجي ته اها بهشت ۾ داخل ٿيڻ کان روڪيندي آهي. جيئن حديث ۾ آيو آهي. حافظ شيرازي فرمايو آهي:

زاهد غرور داشت سلامت نبرد راه -

زند از ره نیاز بدارالسلام رفت

زاهد وڏائي ڪئي ان ڪري سندس راه سلامت

نه رهي.

رند هيٺائي ۽ نياز ڪري وڃي بهشت ۾ رسيو.

خواجہ گل محمد صاحب رند لاءِ لکيو آهي ته اهو
مشائخ جو هڪ قسم آهي (جنهن کي ملايتي چوندا آهن).
خواجہ صاحب فرمايو: ڪنهن ماڻهوءَ کان ڪنهن
جو فنا ٿيڻ ان ماڻهوءَ جي انساني لاڳاپن کان جدائي
آهي. جنهن کي انساني لاڳاپا نه هوندا ته ان جو ڪو
ڪناه به نه هوندو انساني لاڳاپي جي اها معنيٰ آهي ته
مٿه ڪانسواءِ ڪنهن ٻي شيءِ جي وڃڻ ڪري ڏک ڪري.
خواجہ صاحب فرمايو: خدا جي حلول جو شرط
آهي دل جو آرام جنهن کي دل جو آرام نصيب نه هوندو
ته اتي حلول به نه هوندو.

مصرع: هر لحظ مرا تازه جدائي دگر است.

هر گهڙي مون کي نئون خدا آهي نئون گهرڻ (هن
حديث موافق ته جدد و ايمانكم بقول لاله الله پنهنجي
ايمان کي ڪلمي توحيد سان نئون ڪندا رهو!) سلوڪ
۾ منتهيءَ جو حال آهي.

مون (گرهه وڙي) چيو ته جهان هميشه نئون آهي
جيئن اهل سنت و جماعت وٽ ثابت آهي. جهان جي
تجدد کي رڳو منتهي (نهايت کي پهتل) ئي ڏسي سگهي
ٿو. مولوي رومي فرمايو آهي:

دم بدم در تو خزان است و بهار - خان چون آب روان و بي قرار
هر گهڙي تو ۾ خزان ۽ بهار جو عالم آهي. جان
پاڻيءَ وانگر هلندڙ ۽ بي آرام آهي.

خدا تعاليٰ فرمايو آهي: (ڪل يوم هو في شان)
الله تعاليٰ روزانو ٻئي شان ۾ آهي.

مفسرن فرمايو آهي ته الله تعاليٰ جو ڪم نئون آهي
۽ هن ۾ شڪ نه آهي ته جهان خدا تعاليٰ جو فعل آهي
جيئن چوڌاري ڦرندڙ باهم جو شعلو باهم جو فعل آهي.
حديث ۾ آيو آهي ته دنيا هڪ گهڙي آهي.

خواجہ صاحب فرمايو: ته هن جو انڪار نه
ڪريو ته آئون پنهنجي پالڻهار وٽ رات گذاريان پوءِ
هو مون کي ڪارائي ۽ پياري.

مون (گروهڙي) چيو ته اهي چارئي مقولا حضرت
مرشد کان هن دنيا مان لاڏاڻي واري بيماريءَ ۾ نڪتا.
علي قادري شرح عين لکيو آهي ته الله وٽ ڪاٺ ۽ پيٽ
مان اهو مطلب آهي ته بک ۽ اڃ جي تڪليف محسوس
نه ٿئي. هي مطلب نه آهي ته الله تعاليٰ ان کي ڪاٺ
۽ پيٽ لاءِ کاتو ۽ پيٽو ڏئي ٿو. مولانا روسيءَ جا ڪجهه
بيت آهن.

(۱) معنيٰ آن باشد کم برهماندا ترا -

بسي نياز از نقش گرداند ترا -

(۲) مرد قانع را گدا گفتن خطا است -

کو غني القلب از داد خدا است

(۳) صوفي از فقير چون درغم شود -

عين فقرش دابم مطعم شود

(۴) بند هستي نيست هر کو صادق است -

عشق نان بي نان غذايي عاشق است

۱- معني اما آهي جو توکي توکان ڇڏائي- بدن جي بي نياز ڪري.

۲- خدا تي صبر ڪندڙ ماڻهو ڪي ٻينو سڏن گناهه آهي- جو اهو قانع ماڻهو خدا جي بخشش سان دل جو غني آهي.

۳- صوفي جڏهن ڪجهه نه هئڻ ڪري ڏکيو ٿيندو آهي ته ان جي فٽيري ان کي خوراڪ ڏيندڙ ٿيندي آهي.

۴- جيڪو سچو آهي سو هستيءَ جو گرفتار نه هوندو آهي- مانيءَ جو عشق، مانيءَ کانسواءِ عاشق جي خوراڪ آهي.

خواجہ صاحب فرمايو: ته حج ڪرڻ مردن جي ڪسوٽي آهي جيڪا هر هڪ جي خرابيءَ کي پٿرو ڪندي آهي ته هو صبر ڪندڙ آهي يا نه؟

مون (گروڊوڙي) چيو ته ڪامل ماڻهن جي ملاقات به ائين ماڻهن لاءِ هڪ ڪسوٽي آهي، جنهن سان سچ ڪوڙ پٿرو ٿي پوندو آهي.

خواجہ صاحب فرمايو: ته خدا کان حجاب جو ڪارڻ غير خدا ڏانهن ڌيان ۽ فڪر جي پریشاني آهي. هن جو علاج آهي فڪر جي وحدت ۽ ان کي رڳو خدا تعاليٰ تائين بند رکڻ. ائين نه ڪجي جيئن يونان جي فيلسوفن ڪيو آهي جو انهن جو توجه ۽ ڌيان اسان ۽ يونان جي فلسفين ۾ اهو فرق آهي جو اسين وحدت

جا طالب آهيون ۽ اهي ڪثرت جا ڳولائو آهن. اسان جي ڪوشش اها هوندي آهي ته خدا کانسواءِ ويرانِي ۽ جهان وارن کان ٻاهر اچڻ گهرندا آهيون ۽ فيلسوف عمارت ٺاهڻ ۽ جهان وارن کي ڏسڻ گهرندا آهن. جيئن مولانا رومي فرمائي ٿو:-

گنجها پيوسته در ويرانها است.

وصول جا خزانو غير خدا کي فنا ڪرڻ ۾ آهن.

خواجہ صاحب فرمايو:- ظاهري شين ۽ (پٿرن احڪامن) جو اصل دل ۾ آهي، جيڪڏهن اهي شيون دل ۾ نه هجن ها ته ظاهر ئي نه ٿين ها. اهي ائين آهن جيئن ڪورٿيڙي جون ٿانڀون جي ان جي پيٽ مان ئي اينديون آهن، تڏهن انهن جو اصل آڻي پيٽ ۾ آهي.

مون (ڪروڙي) چيو: مولوي رومي چئي ٿو:

گر بنودي اصل هر کس درنهان،

نقش بي نقشي دراو گشتي عيان،

اين جهان ظل است و عالم درنهان،

عيان ثابت اصل و ظل عين روان.

جيڪڏهن اصل هر شخص جو ڪجهه نه هجي ها ته ان ۾ بي نقشي ۽ جو نقش ٿرو ٿئي ها ته مطلب ته اهي پٿريون نه ٿين ها.

هي جهان پاڇولو آهي، اصل عالم مخفي آهي، مطلب ته هيءَ فاني جهان ڪجهي عالم جو پاڇولو آهي.

اصل پائدار چشمو آهي ۽ هيءَ جهان ان اصل جو جاري چشمو آهي.

انسان لاءِ ۽ واجب ضروري آهي ته اصل سان لاڳاپو رکي ۽ پاڇولن کان الڳ ٿي وڃي. الله تعاليٰ فرمايو آهي: ما عند کم نيفد وما عند الله باق۔ ترجمو جيڪي اوهان وٽ آهي سا فنا ٿيندي. ۽ جيڪا شيءِ الله وٽ آهي اها باقي رهندي.

خواجہ صاحب فرمايو: طالب کي گهرجي ته عبارت جو لحاظ نه ڪري پر ان کي عبارت جي مقصد کي ڏسڻ گهرجي، اڃان به مقصد جي خلاصي کي ڏسي. مون (گروهڙي) چيو ته مطول (۱). ڪتاب ۾ آهي: مقصد جي چٽائي کانپوءِ عبارت ۾ مناقشو ڪرڻ (۽ اعتراض اٿارڻ) تحصيل ڪندڙن جي شان وڌان ته آهي. لغت ۾ آيو آهي ته تحصيل (پرائڻ) جي معنيٰ آهي ڪل مان مغز وٺڻ. مطلب ته ظاهري علم جي ڪل مان دل جي جمعي ۽ حضور جو نقطو هٿ ڪرڻ. رشحات ڪتاب ۾ آهي. اهو ڪتاب تفسير حسيني جي مصنف سيد حسين جي پٽ فخرالدين جو جوڙيل آهي. ڪن اوليائن کان روايت آهي ته جيڪڏهن تون عمل ڪرين ته نصيحت لاءِ هيءَ ڪلمو بس آهي ته توکي الله سان

(۱) هيءَ ڪتاب علامه تفتازانيءَ جو ٺاهيل آهي جو قزوينيءَ جي متن تلخيص المفتاح جي شرح آهي۔ علم معاني، ۽ بيان، بلبع جي فن ۾ آهي، غ.م.ق.

مشغول ٿيڻ گهرجي. جي هن نصيحت تي عمل نه ٿيندو ته پوءِ گهڻي علم پراڻن مان ڪهڙو فائدو آهي. هوڏانهن عمل کان سواءِ علم تو متان ويال جو دليل آهي.

خواجہ صاحب فرمايو:- ته جيڪا اسين گهاله ڪري رهيا آهيون ان جا دليل گهڻا آهن، جيڪو اسان کان (انهن جي) گهر ڪندو ته ان جي سوال جي گهرج آهر کيس ڄاڻائينداسون ۽ انڪار ۽ شڪ کي وڃائڻ لاءِ دليل آڻينداسون.

مون (گروهڙي) چيو ته مڪاتيب احمدِيءَ (مڪتوبات امام رباني) ۾ آيو آهي:

بيت: آنڪس ڪم بقرآن خير زو نـرهي،
اينست جوابش ڪم جوابش نه رهي.

جنهن ماڻهوءَ کان قرآن ۽ حديث سان به تون چوڻ ڪارو نه لهن ته ان جو جواب اهو آهي جو ان جي جواب کان تون مات رهين. اهي - پوءِ احمق پنهنجي اندر ۽ ٻاهر مان جواب نه لهندو آهي. الله تعاليٰ فرمايو: **مالهؤ لاء القوم لا يڪادون لفقهون حديثا هن ٿولي (ڪافرن جي) ڪي ڇا ٿيو آهي جو گهاله کي سمجهڻ جي ويجهوئي نه آهن.**

اصول ۾ آيو آهي ته شرعي خطاب سمجهه دارن سان خاص آهي، تڏهن چرئي تي شارع (شريعت ٺاهيندڙ) طرفان ڪابه تڪليف نه آهي. اهو شارع الله آهي جيئن اصول فقہ جي ڪتابن تلويح ۽ توغيع ۾ ان مسئلي کي

آندو ویر آهي، چرئي تي رڳو حاڪم ۽ ان جي سنڀاليندڙ
پاران ڪي پابنديون هونديون آهن. مولانا جامي چيو
آهي:-

ازان گفستند عامي را ڪاء نعام،

ڪه آگه نيست از آغاز وانجام.

عام ماڻهوءَ کي هن ڪري ڏور وانگر سڏيو اٿن

جو هو شروع ۽ پڇاڙيءَ جي خبر رکندڙ نه آهي.

مولانا رومي فرمايو آهي: ابيات

(۱) بنده خود خواند احمد درشاد،

جمله عالم را بخوان قتل يا عباد.

(۲) چيست دنيا از خدا غافل بودن،

ني قماش و نقاره دفرزند زن.

(۱) آنحضرت ﷺ قرآني ارشاد ۾ سڀنيءَ کي

پنهنجو ڀانهو سڏيو آهي. خدا پاڪ کيس حڪم ڪيو ته

ساري جهان کي تون يا عباد اي منهنجا ڀانهو ڪري سڏ!

(۲) دنيا جو نالو آهي خدا کان ويسلي ٿيڻ جو،

ڪپڙا، چاندي، فرزند ۽ زال جو نالو دنيا نه آهي.

ڪن عارفن چيو آهي (خواجہ گل محمد فرمائي ٿو

ته اهو عارف به مولانا رومي آهي):-

اهل دنيا چون سگ ديوان اند،

دور شو ز ايشان که بس بيگانه اند.

دنيا وارا (خدا کان ويسلام) ڇتي ڪتي وانگر آهن.

انهن کان پري ٿئي ڇو ته اهي ڌاريا آهن. حديث ۾ آيو

آهي: ڪن عالما او متلعما ولانڪي رابعا فتلڪ - اي انسان
تون ڄاڻندڙ يا سڪندڙ يا ٻڌندڙ هج - انهن ٽن کانسواءِ
چوٿون نه هج جو هلاڪ ٿيندين. جيئن سعي فرمائي
ٿو - بيت:

بني آدم از علم يسا بسد کمال،
نه از حشمت و جاه مال و منال.

انسان علم کان ڪمال هٿ ڪندو آهي - ڊڊبي،
مرتبتي ۽ مال متاع کان ڪمال نه هٿ نه ڪندو آهي.
حديث ۾ آيو آهي: العالم من عقل عن الله واطاعة
عالم آهي جيڪو الله کي ڄاڻي ۽ ان جي پيروي ڪري،
راغب (۱) چيو آهي ته علم چئبو آهي شين کي انهن جي
حقيقتن سان ڄاڻڻ. عزالي فرمايو آهي ته حقائق جي معني
مقاصد آهن -

تڏهن علم سيزان جنهن سان مقاصد کي ٿورو آهي
اهو علم آهي جو انهن کي فائدو پهچائي. ان جي صورت
کي علم نه چئبو. مطلب ته انسان کي ظاهري علم
نه پهچائي.

مولانا جامي فرمايو آهي:

بيت: اسم حق پيش صاحب عرفان - نيست الا حقيقت اعيان

(۱) امام راغب اصفهاني قرآن مجيد جي پهرئين لغت
المفردات في غريب القرآن جو مؤلف آهي وفات
۵۰۲ھ غ-م-ق.

مطلب ته ڄاڻ وارن وٽ خدا تعاليٰ جو نالو اعيان
جي حقيقت کان سواءِ ڪجهه نه آهي.

درمختار ڪتاب ۾ ڪن اسان کان روايت آهي :
جيڪڏهن سڀ ماڻهو منهنجا ٻانهان هجن ها ته انهن
سڀني کي آزاد ڪيان ها ۽ انهن جي ولاءِ ۽ ورثي
کان به بيزار هجان ها ڇو ته هدايت نه ٿا لهن ان ڪري
کين گمراهي ۽ سان عار ۽ شرم ڏياريو ويندو.

شيخ ابن عربي فرمايو آهي : اڻ ڄاڻائي موت آهي.
هن کي رڳو اهو ڄاڻي ٿو جنهن جا انفس (دم) علم
سان آندا وڃن. هن ڪلام جو خلاصو هي آهي ته انسان
جيڪڏهن الله کي ڄاڻي ٿو ته هو ان جو ٻانهون آهي،
پر جي ان کي (سمنون سڏو) خدا جي ڄاڻ نه آهي، پر
اهڙي ماڻهوءَ جي پيروي ڪي ٿو جنهن کي خدا جي
ڄاڻ آهي ته اهڙو ماڻهو انسان جو ٻانهون آهي. پر جي
اهو انسان ڪامل جو تابعدار نه آهي ته پوءِ اهو شيطان
جو ٻانهون آهي.

مولانا رومي فرمايو آهي :

بيت : يا نظر در يا نظر در جوئي باش - يا مظفر با مظفر جوئي باش
مطلب ته تون ذات خدا تعاليٰ کي ڏسندڙ هج يا
جيڪو ذات حق کي ڏسندڙ آهي ان جي طلب ڪر يا
ته مقصود حقيقي ۽ کي فتح ڪندڙ هج يا جنهن کي حقيقي
فتح حاصل آهي ان جو طالب هج !

خواجہ صاحب فرمايو : ٻين جي عملن بابت

حساب وٺڻ لاءِ اهو شرط آهي ته اهو ڪم تو کان پهرين اهل، عيال تي هجي. (مطلب ته چڱن ڪمن جو امر ۽ بچڙين کان روڪ واري تبليغ گهر کان شروع ڪر!)

مون (مخدوم گروهڙي) چيو ته حديث ۾ آيو آهي: اوهين سڀ نگهين آهيو ۽ اوهان سڀني مان هر ان شخص کان ان بابت پڇيو ويندو جنهن تي هو نگهين آهي. پوءِ جيڪو ٻئي جي رعيت ۽ ماڻهن کان حساب جي گهر ڪندو ته اهو حد کان وڌندو آهي. ڇو ته اهو حساب جي حد کان وڌي چڪو. الله تعاليٰ فرمايو آهي: وَلَا تَطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ جيڪي حد کان لنگهندڙ آهن انهن جي امر جي پيروي نه ڪريو!

ان ڪري ڪتاب نصاب الاحتساب ۾ آيو آهي ته سرڪش ۽ حد کان وڌندڙ جو ٻين کان حساب وٺڻ درست نه آهي. اهو شخص آهو آهي جو اهڙي ڪم کان ماڻهن کي روڪي ٿو جو اها بچڙائي منجهس موجود آهي. جيئن حافظ چئي ٿو:

مشڪلي دارم ز دانشمند مجلس ما زيرس -
توبه فرما يان چرا خود توبه مگر ميکنند اهر.

مخفي نه رهي ته مفتي، قاضي ۽ واعظ سڀ ائين آهن جو اهي پنهنجي واتن سان اهڙي ڳالهه چوندا آهن جا سندن دلين ۾ نه هوندي آهي. حافظ فرمايو آهي: مصراع: آنکس که چو ما نيست دارين شهر گدائيست -

جيڪو اسان وانگر خدا جو طالب نه آهي سو هن شهر ۾ پئيو آهي.

خواجہ صاحب فرمايو: جذبي ۽ سلوڪ ۾ حال کانسواءِ ڳالهه ڪرڻ درست نه آهي.

مون (گروهڙي) چيو: الله تعاليٰ فرمايو آهي! يقولون با فواهم ماليس في قلوبهم. پنهنجي زبان سان اهڙو ڪلام ڳالهائڻ ٿا جو ان جو حال سندن دلين ۾ نه آهي. مڪاتب احمدي ڪتاب ۾ آيو آهي ته توحيد حالي بابت ڳالهائڻ هوڏانهن ان کي حال واري ڪيفيت حاصل نه آهي، منع آهي. تڏهن هم اوست، حال وارو ماڻهو چونڌو ته ان کي معاف آهي (چو ته ان جو مطلب آهي خدا جي غير جي نفی ڪرڻ ۽ ذات خدا تعاليٰ کي ثابت ڪرڻ). باقي جيڪو حال واري صاحب جي پيروي ڪندي اهو نعرو هڻي ٿو ته اهو ڪافر آهي (چو ته اهڙي ماڻهو جو ان نعري مان مراد آهي ته سڀ شيون خدا آهن.

خواجہ صاحب فرمايو: جڏهن تون چڻ پنهنجي پالڻهار کي هميشه ڏسندڙ آهين، تڏهن ٻئي ڪنهن علم ۽ ڄاڻ جي ڪا حاجت نه آهي.

مون (مخدوم گروهڙي) چيو: تفسيرن ۾ آيو آهي ته اها اصلي فطرت جنهن تي ماڻهن کي الله تعاليٰ پيدا ڪيو آهي ته ماڻهو اهو ڄاڻن ته انهن لاءِ خدا آهي. اهو هن ڪري ته ماڻهن تي اصلي واجب حڪم ازلي

واري ميثاق ۽ وعدي کي ثابت رکڻ آهي، ٻي ڪاشيءَ نه آهي. ڪن عارفن فرمايو آهي :

بيت : چو اول بلي گفتي اي پر بلا -
هسان يا دکن درخلاؤ ملا

جڏهن تون روز ازل ۾ خدا پاڪ جي هن چوڻ جي جواب ۾ ته ڇا مان اوعان جو رب نه آهيان ؟ هيئن جواب ڏنو ته هاڻو تون اسان جو رب آئين ته هاڻي ان ئي ازلي حڪم کي اڪيلائي تهوڙي جماعت ۾ ياد ڪندو ره !

عارفن وٽ نفس جو تڙڪيو انهيءَ ڄاڻ جو نالو آهي. خواجہ صاحب فرمايو : اصل وديڪ آسان آهي، اوکاڻي رکيو نئين ڪرڻ ۽ گهڻي ڪرڻ کان آهي. تحقيق رسول الله ﷺ وحي اچڻ کان اڳ ذکر ۾ مشغول هوندا هئا، جيئن طراط مستقيم ڪتاب ۾ آيو آهي. تڏهن طريق ذکر چنبو جيڪو اصل آهي، فڪر کي طريق نه چنبو جيڪو فرع آهي.

مون (گروهڙي) چيو : خواجہ محمد زڪيءَ جي مڪاتيب ۾ آيل آهي ته ذکر جون ڀلايون حد حساب کان ٻاهر آهن، هڪ شاعر چيو آهي :

ياد خدا در زندگي هوش کن - هر چه بجز اوست فراموش کن
خدا پاڪ کي هن حياتي ۽ هوشياريءَ ۾ ڪندورهما
جيڪي الله تعاليٰ کان سواءِ آهي ان کي وساري ڇڏ !

ذکر ۽ فکر جي وچ ۾ فرق اهو آهي ته ذکر جو متعلق خدا جي ذات آهي ۽ فکر جو لاڳاپو خداوندي صفات سان هوندو آهي.

خواجہ صاحب فرمايو: نڪ ۾ نلس ڏيڻ خطا آهي. ڇو ته نبي ~~صلي~~ جن فرمايو آهي ته جيڪو اسان جي هن دين ۾ ڪا نئين شيءِ ڪري ٿو جا ان دين کان نه آهي ته اها مردود آهي.

مون (گروهڙي) چيو ته هيءَ حديث نون پيدا ٿيندڙ حڪمن بابت جامع حديث آهي. فقه جي ڪتابن ۾ آيو آهي ته (دوا وغيره لاءِ) احتياجي اجازت لاءِ علت آهي (مطلب ته خاص حالت ۾ ان جي موڪل ڏئي سگهجي ٿي). هن ڪري ته جنهن شيءِ ڏانهن احتياجي هوندي آهي اها محتاج جي هڪ جزء وانگر ٿي پوندي آهي. (جنهن کي هو ڇڏي نه ٿو سگهي).

خواجہ صاحب فرمايو: تون چريو ٿي ته ماڻهو توتي رحم ڪن.

مصرع: ديوان باش تا غم تو ديگران خورند -

تون مست ٿي ته ٻيا تنهنجي غمخواري ڪن.

خواجہ صاحب فرمايو: جيڪو (وصول واري)

وات تي استقامت رکندو ته اهو الله کي پهچندو. اولياءَ ۽ انبياءَ کي پهچڻ ۽ انهن جو حضور ماڻڻ کان گهٽ آهي. ڇو ته جنهن لاءِ موليٰ آهي ته ان لاءِ سڀڪجهه آهي. (مطلب ته جنهن کي موليٰ جو وصول ٿيندو ان کي سڀ شيءِ ملي وڃي).

خواجہ صاحب فرمایو: ہر شيء جو حسن ۽

برائی شرعی آهي. (مطلب تہ ان جو کارڻ شریعت
آهي) حقیقی نہ آهي. اي الله! اسان کي شیون ائين
ڏيکار جيئن آهي (شریعت ۽ حقیقت ۾) آھن.

مون (گروھڙي) چيو: ڪتاب در مختار وغيره ۾

آهي تہ اهل سنت و تہ ہر شيء ۾ اصل توقف آهي
(مطلب تہ ان جي ڄاڻڻ کان اڳ توقف ڪجي) ۽ ہر

شيء کي مباح ڄاڻڻ معتزلن جي راء آهي. پورو ٿيو
ڪلام در مختار ڪتاب جو، ڄاڻڻ گھرجي تہ مباح ڄاڻڻ

رڳو معتزلن جي مخصوص راء نہ آهي بلڪ اهل سنت
وارد، عالمن مان بہ ڪيترن، معتزلن سان موافقت ڪئي

آهي. تحقيق اھو مشھور ٿيو آهي تہ ہر ڪا شيء پنھنجي
اصل ڏانھن موٽندي آهي، پوء تون خدا جي ذات ۾

رہ جنھن ڏانھن ڪنھن بہ شڪل ۽ رنگ جو حڪم
نہ ڪيو ويندو آهي. جيئن حضرت مجدد پنھنجي مکتوبات

۾ ان جي وصيت فرمائي آهي ۽ نہایت سلوڪ نالو آهي
ابتدا ڏانھن موٽڻ جو (۽ ذات کي غيب الغيب ڄاڻجي)

تڏھن ذکر جو تمام ۽ ڪمال شھود کان ٻاھر اچڻ
جو نالو آهي.

خواجہ صاحب فرمایو: جنھن الله کي نہ سڃاتو
ان و ت اھو ڪلي فرضي آهي جنھن جو ڪوبہ فرد موجود

نہ ہوندو آهي، پوء رب رڳو ان لاء آهي جنھن کي اھو
سڃاڻي، جيتوڻيڪ کيس اھا ڄاڻ نہ هجي تہ اھو کيس
سڃاڻي ٿو.

خواجہ صاحب فرمایو: جہنم جي طرفان مثل ماڻهن کي چڱا عمل بخشڻ رڳو طلب ڪندڙن کي نفعو ڏيندو آهي. (پر اهو نفعو ان مثل ماڻهوءَ لاءِ آهي جنهن زندگيءَ ۾ ڪلمو پڙهيو هوندو جيئن حديث ۾ اچي ٿو ته جنهن لاءِ الله چيو ته اهو جنت ۾ داخل ٿيندو) سڀ ڪنهن ميت لاءِ اهو نفعو نه آهي.

خواجہ صاحب فرمایو: خواب ۾ آيل وجد ۽ احوالن تي ڪو اعتماد نه آهي، اهو ائين آهي جيئن ڪو ننڊ ۾ بادشاهي ماڻي ته اها بادشاهي نه آهي.

مون (گروهڙي) چيو ته مڪاتيب احمديه (مکتوبات امام ربانيءَ) ۾ آيو آهي ته خواب ۾ مواجيد (وجد وغيره) جهڙا احوال اها سدَ ڏين ٿا ته جنهن شخص انهن کي ڏٺو آهي ان ۾ هڙي لياقت آهي. ڪيترا استعداد اهڙا هوندا آهن جو اهي قوت کان اڃان فعليت يا وجود ۾ نه آيا آهن.

خواجہ صاحب فرمایو: فقير کي سڃاڻڻ لاءِ سڀ کان پلو طريقو آهي صاف داريءَ جي وصف کي ڏسڻ جنهن تي صاف پاڻي وڌو وڃي. اهڙي داري کان پير يا هٿ تي ڪوبه غبار جو اثر ۽ نقصان نه پهچندو.

مون (گروهڙي) چيو هن ڳالهه جو الله وٽ اصل اسلام آهي. مسلمان جي حديث ۾ اها تعريف ڪئي وئي آهي ته ان جي زبان ۽ هٿ کان ٻيا مسلمان سلامت

رهن. الله تعالي فرمايو آهي (ترجمہ) ۽ جيڪي سندن سينن ۾ دشمني ۽ ڪوٽ هوندو ان سڀ کي اسان ڪڍي ڇڏينداسين.

خواجہ صاحب فرمايو: جيڪو ڪنهن ڳالهه جو مدعي هوندو آهي ته ان جي رد ۾ منع ۽ معارضو (دليل جي مقابلي ۾ دليل) پيش ڪيو ويندو آهي ۽ جيڪو ماڻ رهيو ان چوڻڪارو لڌو.

مون (گروڙي) چيو: پهريون (منع ۽ معارضو پيش ڪرڻ) علم مناظره جو خلاصو آهي ۽ منع تي نقض نه ٿيندو آهي ڇو ته هڪ دليل کي رد ڪرڻ سان مدعي وري ٻيو دليل هٿ ڪندو آهي ۽ هي ڳالهه (ماڻ ڪرڻ) علم حديث جو خلاصو آهي. پوءِ جيڪو تفریق ڪندو (هن مسئلن کي جدا ڪندو) يا ڪڏ ڪندو ته ان تي لازم آهي ته ڪنهن ظاهر حديث جو نقل پيش ڪري يا صحيح دليل آڻي ۽ باقي جيڪڏهن ڪو سوالي آهي ته ان کي ڌڙڪو، داپ نه ڏئي.

مصراع: بندگي کن ترا بحکم چه کار

تون بندگي ڪر توکي حکم هلائڻ سان ڪهڙو ڪم.
بدرالمنير ڪتاب ۾ آهي ته احتياط ۽ پختگي ٿوري
حکم هلائڻ ۽ گهڻي عمل ڪرڻ ۾ آهي.

خواجہ صاحب فرمايو: متبديءَ جي (خدا کي) طلب ڪرڻ جو نالو حرص آهي ۽ نفس جي فنا کان اڳ جيڪو جذبو هٿ اچي اهو ان پورو آهي ڇو ته

اهو جذبو نفس جي لذت سان مليل آهي ۽ نفس جو
 حظ جهان جي لذتن مان ئي آهي ۽ فنا جو مقصد دنيا
 کان ٻاهر جي لذت وٺڻ آهي جيئن مولوي فرمائي ٿو:
 مصراع: بنده هستي نيست هرگز او صادق است
 جيڪو فنا ۾ سڄو آهي اهو هن هستيءَ ۾ ڦٽل
 نه آهي.

مون (گروهڙي) چيو: انهن مان ڪن جو چوڻ
 ڪهڙو نه سهڻو آهي.

ابيات: كاذب الفجر يبدو قيل صادق -
 وَاَوَّلُ الْغَيْثِ قَطْرٌ ثُمَّ يَنْسَكِبُ
 فَمِثْلُ ذَلِكَ وَدَّ الْعَاشِقِينَ هَدِي -
 بالهزج يبدو و... لا دمان يلهب

ڪوڙو صبح (جو نفسي فنا کان اڳ جذبي جو نالو
 آهي) سڄي صبح کان (جو نفس جي فنا کان پوءِ واري
 اڀريل جذبي جو نالو آهي) اڳ پٿرو ٿيندو آهي.
 مينهن جي ابتدا ڦڙن سان ٿيندي آهي، پوءِ وهي
 چڙندو آهي.

عاشقن جي دوستي به مينهن وانگر آهي. جو شروع
 ۾ مذاق معلوم ٿيندي آهي، پر پوءِ هميشگيءَ سان
 (بام وانگر) ڇيون هڻندي آهي.

خواجہ صاحب فرمايو: نقشبندين جي مخفي ذکر
 لاءِ دليل قرآن ۽ حديث آهي، تڏهن ان ذکر جي

منڪرن جو انڪار معتبر نه آهي. الله تعاليٰ فرمادو :
 وَ أَذْكُرْ رَبَّكَ اذْ نَسِيتَ . ڪڏهن تون (پاڻ کي)
 وسارين ته پنهنجي پالڻهار کي ياد ڪر. جيڪو بدن
 جي هن ويساري کي سڃاڻندو ته اهو ڪڏهن به حضور
 جي سڌ نه رکندو ۽ ويسلا هن (پنهنجي بدن جي ويسی
 کان غافل ۽ ويسلا هوندا آهن ۽ پنهنجي (بدن وٽ)
 حاضر جن پاڻ کي نه وساريو آهي اهي (بدن جي ويساري
 واري هن حضور کان) بي خبر هوندا آهن هن حضور
 ۾ الله کان سواءِ ٻي شڪا شيءِ وسريل هوندي آهي.
 حضرت صديق رضي الله عنه هن ويسر جي سڌ ڪندا هئا
 ۽ فرمائيندا هئا ته هاءِ افسوس مون کي حضرت محمد ﷺ
 وارو ويسارو (غير خدا کان) نصيب ٿئي.

خواجہ صاحب فرمايو : ڪڏهن لطيفا پنهنجي
 اصل ڏانهن مٽي ويندا آهن (اهو اصل عرش کان مٽي
 ٻڌايو ويو آهي) ته تون بدن کي ان پتر وانگر ڏسندين
 جنهن ۾ ڪو نور نه آهي.

خواجہ صاحب فرمايو : پاڪ زندگي وارا صاحب
 ٿي جيئرا هوندا آهن، انهن کان سواءِ ٻيا مثل ماڻهن
 وانگر آهن.

مون (گروهڙي) چيو ته پاڪ زندگي نالو آهي ان
 شيءِ تي قناعت ڪرڻ جو جنهن کي خدا پاڪ گهريو آهي.
خواجہ صاحب فرمايو : ايلچيءَ کي پڪڙيو جو
 هو سڪندر آهي.

سلايان، الا واپاء هن جي جملي جي شرح ڪندي
 خواجه گل محمد صاحب فرمائين ٿا ته ايلچي يا قاصد
 مان مراد ڪامل انسان آهي سڪندر مان مراد آهي
 حقيقي بادشاهه. ان جي ڳالهه هن طرح آهي ته ذوالقمرين
 جنهن کي سڪندر چوندا آهن روم جو بادشاهه هو، نوشادر
 نالي هڪ عورت وٽ وڪيل ٿي ويو. نوشادر برقع
 ولايت تي حڪومت ڪندي هئي. ان وٽ سڪندر بادشاهه
 جي ڪاغذ تي چٽيل تصوير موجود هئي، ان ڪري
 هن سڪندر کي سڃاڻي ورتو. تڏهن هيءَ ڳالهه پهاڪو
 بڻجي وئي ته الله تعاليٰ انسان ڪامل جي ويس ۾ خلق
 جي نذر جلوو ڪندو آهي پوءِ اتان ان کي هٿ ڪريو!
 پورو ٿيو ڪلام خواجه گل محمد جو.

حقيقي بادشاهه کي اهڙي وٺندو جيڪو ان کي اهڙي
 طرح سڃاڻندو جنهن ۾ ڪوبه شڪ شبهو نه هوندو ڇو ته
 خدا (بئنجي ظهور جو) منڪر آهي، هو ان شخص وٽ
 اقرار ڪندو آهي، جنهن جي دل ۾ ان جو وافي نمونو
 هوندو آهي. ان کي مضبوط سڃاڻ چئبو آهي.

مون (گروهڙي) چيو: مولانا رومي فرمايو آهي:

آن شهي دربندگي پنهان شده... بهر جاسوسي بدنيا آمده
 اهو (حقيقي) بادشاهه بندگي (انسان ڪامل) جي
 ويس ۾ گجهو ٿيو آهي، اهو دنيا ۾ (طالبن جي) جاسوسي
 لاءِ آيو آهي.

مصراع: هر ديدہ جوہ جلوہ آن ماه بار نيسبت

مطلب ته هر اکا حقيقي معشوق جي جلوه گاه
نه آهي.

خواجہ صاحب فرمايو: ذهبت الرعة مع نفسها
والرجل سيئيل قط نها - زال ته پنهنجي بدن سان گڏ ٻڏي وئي
۽ بيوقوف ماڻهو ان جي ڪجهه جي پڇا ڪري رهيو
آهي ته اها ڪٿي آهي؟

مون (گروهڙي) چيو ته (حضرت خواجہ صاحب) اهو
مثال سنڌي ٻوليءَ ۾ ان ماڻهو لاءِ فرمائيندا هئا جيڪو
خدا ۾ فاني آهي، ڇو ته اهو وجود ۽ ان جي تابع شين
جي پاڻ ڏنهن نسبت نه ڪندو آهي، هن ڪري جو
اهو پنهنجي ذات ڪري معدوم ۽ ڪجهه به نه آهي.

خواجہ صاحب فرمايو: جنهن کي الله تي توڪل
۽ ڀروسو هوندو اهو امام حسين رضه جي قتل واري واقعي
کي الله کان ڄاڻندو.

مون (گروهڙي) چيو ته مرشد وڏي جو توڪل
مان اهو مطلب آهي ته الله جي معرفت ۽ الله جي قضا
۽ قدرتي راضي رهڻ کان سواءِ توڪل هڪ ڌوڪو ۽
ان ڄاڻائي آهي، جنهن جو نتيجو پيشماني آهي. تڏهن
توڪل جو مدار الله جي سڃاڻ ۽ ان جي حڪم کي
ميچڻ ۽ دنيا کان منهن موڙڻ تي آهي. مطلب ته جيڪو
ماڻهو بصيرت جو صاحب نه آهي ان جي توڪل ۽ ٻين
سڀني عملن تي ڪو اعتبار نه آهي، ان ڪري فقير
فرمايو آهي ته مجهول (ان سڃاڻل) شيء کي خريد ڪرڻ
جائز نه آهي. حديث ۾ آيو آهي:

”مَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَىٰ وَمَنْ سَخَطَ فَلَهُ السَّخَطُ“

جيڪو (الله جي رضا تي) راضي ٿيو ان لاءِ خدا جو راضيو آهي ۽ جنهن (الله جي تقدير تي) ان جي لاءِ خدا جي ڪاوڙ آهي. هڪ ٻي حديث ۾ اچي ٿو:
”من احب لقاء الله احب لقاء“

جيڪو الله جي ديدار کي درست رکندو ته الله به ان جي ديدار کي درست رکندو. تڏهن مقبول ماڻهو اهو آهي جيڪو حق کي قبول ڪري. اهو حق باطل ماڻهن وٽ ڪڙو هوندو آهي. سعي فرمائي ٿو:
مصراع: معشوق من است آنکه بنزدیک آوزشت است.
منهنجو معشوق اهو (ڪڙو حق) آهي جيڪو تو وٽ چڱو نه آهي.

خواجہ صاحب فرمايو: مولائي جي طلب واري شمع جنهن ۾ اسان ڳالهائي رهيا آهيون ان کي ڪن عارفن (شيخ شبلي) هن طرح بيان ڪيو آهي:
بيت: احب قلبي وما در علی بدني -
واو در علی ما مقام في السمن

منهنجي دل خدا کي دوست رکي ٿي هوڏانهن منهنجي بدن کي ان دوستيءَ جي ڪابه سڌ نه آهي، پر جي منهنجو بدن خدا جي محبت کي ڄاڻي ها ته ٿلهو نه ٿئي ها.

خواجہ صاحب فرمايو: (قرآني) نصوص جو

پاڻ ۾ اختلاف ماڻهن جي مختلف احوالن ڪري آهي .
 تڏهن ڪنهن آيت ۾ تاويل ڪري ان کي ٻي آيت
 ڏانهن موٽائڻ ۽ موافقت پيدا ڪري يا هڪ آيت کي
 منسوخ ۽ ٻي کي نسخ سڏڻ اجائي تڪليف آهي .

مون (گروهڙي) چيو ته هر مقام لاءِ سخن آهن
 جيڪي ان جي مناسب هوندا آهن ۽ هر علم لاءِ مرد
 هوندا آهن جن کي اهو علم حاصل هوندو آهي .

خواجہ صاحب فرمايو : (وسملا) ماڻهو چوندا
 آهن ته پيغمبر عليه الصلوة والسلام بيماريءَ جي تڪليف
 ۾ رحلت فرمائي . انهن ماڻهن کي اها سڏ نه آهي ته
 ان ۾ حضور عليه الصلوة والسلام کي ڪيڏو دل جو
 حضور ۽ خوشي حاصل هئي . ڇو ته ڪامل انسان پنهنجي
 اصلي وطن ڏانهن بنا تڪليف جي ويندو آهي . مولانا
 رومي فرمائي ٿو :

مرگ شیرین گشت نعلم زین سراء -

چون قفس هشتن و پریدن مرغ را

مرڻ مڙو ۽ لذت وارو آهي . هن فاني سراء کان
 لڏڻ ڪري اهو ائين آهي جيئن پچري جو پيڇڻ ۽ پکي
 جو اڏامڻ .

روح دارد بي بدن پس کاروبار -

مرغ باشد در قفس بس بيقرار

روح کي بدن کان باهر گهڻو ڪاروبار آهي . پکي
 پچري ۾ گهڻو بي آرام هوندو آهي .

مون (گرهه وڙي) چيو: امام نووي پنهنجي رحلت وقت ڪي شعر پڙهيا هئا جن مان هڪ هي آهي: يسر قلبي في قدومي عليهم - وباليسر يسري يوم اسري اليهم. انهن ڏانهن وڃڻ ۾ پنهنجي دل خوش ٿئي ٿي. جڏهن مان انهن ڏانهن وڃان ٿو ته دل آسانيءَ سان هلي ٿي.

خواجہ صاحب فرمايو: خاص ماڻهن لاءِ هڪ غير معلوم قبلو هوندو آهي جيڪو مرشد آهي.

مون (گرهه وڙي) چيو ته حضرت مرشد اهو تڏهن فرمايو جڏهن مان کين هڪ ڪتاب جي ڳالهه ٻڌائي ته شيخ نظام الدين اولياءَ (دهلوي) پنهنجي جاءِ کي بهاري ڏئي رهيو هو، سندن مٿي تي ٽوپي هڻي جيڪا مٿي جي هڪ پاسي ڏي مڙيل هئي، پاڻ ان وقت هيءَ مصراع پڙهي رهيا هئا:

مصراع: هر قوم راست رسمي و ديني و قبله گاهي -

پوءِ سندس شاگرد امير خسرو کين ڏٺو ۽ سندن ٻول ٻڌا ۽ هيءَ مصراع پڙهيائين.

مصراع: من قبله راست کردم بر سمت کج کلاهي -

مطلب ته هر قوم لاءِ خاص رسم، دين ۽ قبلو هوندو آهي. مان پنهنجو قبلو اهڙي شخص ڏانهن سڌو ڪيو جنهن (پنهنجي مٿي تي) هڪ پاسي مڙيل ٽوپي رکي آهي شيخ نظام الدين، امير خسرو جي هن مصراع کي پسند ڪيو ۽ امير بابت فرمايائون جيڪي فرمايائون.

پوءِ چئن گهرجي ته خواجہ نظام الدين ۽ امير خسرو جو هي بيت ڪيترن شرعي علمن جو خلاصو آهي. چو ته هن بيت سان حق ۽ باطل مذهبن جي چاڻن ۾ پوري چاڻ هت اچي ٿي. الله تعاليٰ فرمايو آهي: وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ - مطلب ته اي انسان تون اهڙي شخص جي پيروي ڪر جو (فنا هت ڪرڻ کان پوءِ) مون ڏانهن موٽيو آهي.

۽ پر يهودين ۽ عيسائين جي زاهدن جي پيروي ڪرڻ خدا جي خدائي ۽ ربوبيت ۾ شرڪ آهي. جيئن قرآن حڪيم ۾ آيو آهي، ترجمو: توڙيڪ انهن راهبن کي خدا اعتقاد نه ڪيو اٿن جيئن تفسيرن ۾ آيو آهي. مطلب ته قرآن جي حڪم سان ڪنهن ٻئي جي پيروي ڪرڻ باطل آهي قرآن هر انسان تي سوچڻ واجب ڪيو آهي. پوءِ هر مسئلي تي تحقيق ڪرڻ ڪنهن به دليل جي گهرج کان سواءِ فرض آهي. جنهن اهو چيو آهي ان جو بندو ڪيس خدا پاڪ ڏيندو ته جيڪي چيو اٿس ان ڏانهن ڏسو (ته چڱو آهي يا خراب) ۽ جنهن چيو آهي ان ڏانهن نه ڏسو. علامه عيني هدايه جي شرح ۾ فرمايو آهي ته علم جي سموري آفت ٻئي جي تقليد ۽ پيروي ۾ آهي.

خواجہ صاحب فرمايو: بامِ رڳو روشني ۽ جوهر جو نالو آهي ۽ جوهر پنهنجي اصل ڪري رڳو انسان آهي.

خواجہ صاحب فرمایدو: ڪن ماڻهن چيو آهي ته ماڻهوءَ جي صورت چئن عنصرن (تنن) جي ڪڏجن جو نالو آهي جو اهي عنصر هي آهن: مٽي، هوا، پاڻي ۽ باهم. پوءِ اهو ماڻهو اهڙو نالو آهي جو ان جي مسميٰ رکيو خيالي شيءِ آهي ۽ انساني صورت ۾ الاهي صورت جيڪا شڪل کان پاڪ آهي ان جو اولڙو آهي. جيئن مولانا جامي چئي ٿو:

بحر بکي موج هزاران هزار—روئي بکي آئينها بي شمار
(وحدانيت جو) درياءُ هڪ آهي ۽ ان جون موجون
(۽ مظاهر) هزارين آهن. (الله تعاليٰ جو) منهن هڪ آهي
(۽ انهيءَ صورت جا) آئينا (جنهن ۾ اهو جلوو ڪري ٿو) ان ڪمٽ آهن.

خواجہ صاحب فرمایدو: جيڪو ماڻهو طريقت ۾ اچي گهري ٿو ۽ هوڏانهن ان کي زال به آهي ته کيس زال کي طلاق ڏيڻ جي ڪا حاجت نه آهي چوڻه نبي ﷺ پنهنجي پالڻهار سان غار حرا ۾ خلوت ڪندا هئا ۽ حضرت خديجہ رضي الله عنها کي طلاق نه ڏنائون. ۽ (اهو به حديثن ۾) آيو آهي ته پاڻ پنهنجي زالن جي ڪهرن ۾ ايندا هئا ۽ کائڻ پيئڻ هئا ته اوهان وٽ ڪا کائڻ جي شيءِ آهي؟ پوءِ جڏهن پيئين صاحبن وٽ کائڻ هوندو ته کائيندا هئا نه ته روزو رکي ڇڏيندا هئا ۽ اهو ڪنهن به صحيح روايت مان ثابت نه ٿيو آهي ته پاڻ سڳورا ڪنهن کائي جي اشتها رکندي کائي جي

موجودگيءَ ۾ ان کي ڇڏيو هجي. هن کي سمجهڻ
 گهرجي هن ۾ هن قوم (زاهدن) خطا ڪئي آهي.
 ان کي جرم ڄاڻڻ غلط سمجهڻ ڪري ٿيو آهي ته
 حضور ص جي سنت جي پيروي ۾ ڪوبه حرج نه آهي.
 مون (مخدوم گرهوڙي) چوان ٿو ته مڪتوبات احادي
 (رباني) ۾ آيو آهي ته جڏهن الله تعاليٰ ڪنهن شيءِ کي
 گهرندو آهي ته ان جي اسباب کي تيار ڪندو آهي ۽
 صحيح بخاري جي هڪ حديث ۾ آيو آهي ته ڪاڏي
 جو ڪاٺيندڙ جيڪو شڪر ڪري ٿو ته اهو ان روزائت
 وانگر آهي جيڪو (بڪ ۽ اڃ تي) صبر ڪندڙ آهي
 ۽ شڪر هن جو نالو آهي ته نعمت کي نعمت ڏيندڙ
 (الله) کان ڄاڻي شڪر هن کي به چيو ويندو آهي ته
 امانتن کي سندن مالڪن جي حوالي ڪرڻ. شڪر جو
 ضد نعمت جو ڪفران ۽ وڏائي ڪرڻ آهي جيئن
 احياءُ العلوم ۾ آيو آهي. منهاج العابدن (۱) ڪتاب ۾
 آيو آهي ته عابد (عبادت ڪندڙ) لاءِ ست منزلون آهن
 جن مان پوئين منزل شڪر ۽ پهرئين منزل علم آهي.
خواجہ صاحب فرمايو: سچ (چوٿين) آسمان تي
 آهي ۽ ان جو پاڇو زمين تي. سچ جو اهو بيان هڪ

(۱) هتي ڪتاب امام محمد غزالي جو جوڙيل آهي ۽
 چيو ويو آهي ته هتي سندس آخري تصنيف آهي.
 هن جي ترتيب ستن عقبن تي ٻڌل آهي.

غ - م - ق

مثال آهي جيڪو اصلي ولايت (جيڪا عرش تي آهي) ۽ ظلي ولايت (جيڪا اصلي ولايت جو پاڇو آهي) انهن ٻنهي ۾ فرق ڪندڙ آهي.

مون (مخدوم گرهوڙي) چوان ٿو ته خدا جي ذات جو ڪنهن مظهر کان سواءِ ٻيو اصلي ولايت آهي ۽ ذات جو مظهرن ۾ ذوق پوءِ آهي عقلي چوڻهه مڃڻ ظلي ولايت آهي. مولوي (رومي) فرمايو آهي، مصراع: ۾ ببلا دانِ مَدانِ درآبِ جو. چنڊ کي (هينين) آسمان تي ڄاڻ ۽ چنڊ کي پاڻي ۾ نه ڄاڻ!

خواجہ صاحب فرمايو: جمعيت نالو آهي دل جي آرام جو مڃڻ ۽ دل جي وسوسن کي نابود ڪرڻ ۽ دل جي انهن فڪرن کي نهوڙڻ جيڪي هر طرف ڇرندا ڀرندا رهن ٿا.

الله تعاليٰ فرمايو آهي: وَيَقْذِفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دَحْوِرًا (۱)
 مون (مخدوم گرهوڙي) چوان ٿو ته مڪتوبات احمدي (رباني) ۾ آيو آهي ته اصل تي نظر وجهڻ گهرجي پوءِ هڪ ذات جيڪا ڪجهي آهي ان کان سواءِ ڪنهن جي به طلب نه ڪئي وڃي ۽ نه ڪنهن ٻئي کي ثابت ڄاتو وڃي.

خواجہ صاحب فرمايو: تون عالمِ قدس جو طوطو آهين. عالمِ قدس جي پکين کان آهين هئا ۾

پڙهندڙن ۽ مک آهين، دنيا جي لالچ ۾ مڪ وائڻگر
 پڙ نه هئا!
 مون (مخدوم گرهوڙي) چوان ٿو ته مولانا (روسي)
 فرمايو آهي؛

آفت اين در هواؤ شهوت است - ورنه اينخا شربت اندر
 شربت است. هن (گرفتاريءَ جي) آفت لالچ ۽ شهرت
 ۾ آهي ۽ جيڪڏهن لالچ جي آفت نه هجي ته شربت
 شربت ۾ آهي.

خواجہ صاحب فرمايو: روئڻ الله کان ويسلو
 بنائيندو آهي ان ڪري دل ڏانهن ڌيان ڏيو ڇو ته اهو
 ڌيان دل کي نفعو پهچائيندو آهي، روئڻ ۾ ڪو نفعو
 نه آهي ڇو ته الله تعاليٰ اوهان جي روئڻ جي پرواهه نٿو
 رکي ڇو ته اهو جهان وارن کان بيمبرواهه آهي.
 خواجہ صاحب فرمايو: چريو ماڻهو مرشد نه
 هوندو آهي.

مون (گرهوڙي صاحب) چيو ته اهو هن ڪري آهي
 جو مرشد مجذوب سالڪ هوندو آهي يا سالڪ مجذوب
 هوندو آهي ۽ چريو ائين نه هوندو آهي جو مجذوب سالڪ
 يا سالڪ مجذوب هجي. (اڙشاد ۾) اصل شريعت ۽
 طريقت جي خيال کان استقامت ۽ پائداري آهي، چريائي
 شريعت ۽ طريقت جي مخالف آهي. پوءِ معلوم ٿيو ته
 جنهن چريائي، جي برائي ڪئي وئي آهي سا شيطاني
 چريائي آهي، رحمانِي چريائي خراب نه آهي ڇو ته اها

چريائي ايمان لاء شرط آهي. هن بابت حديث جي نص آهي. اوهان مان ايستائين ڪو مومن نه ٿو ٿئي جيستائين ان کي مڃڻ يا چڙهڻ نه چيو وڃي. رجم ڪرڻ واري جنون ۽ مستي کي حماقت ۽ بيوقوفي چوندا آهن جو نهايت ڏاهپ جي خبر ڏيندڙ آهي جيڪا سلوڪ ۽ جذبي جي جامع آهي. صائب چيو آهي. بيت:

نباشد تا خرد کامل جنون کامل نبي گردد
شراب تلخ از انگور شیرین خوب می آید

جيستائين ڏاهپ نهايت کي نه پهتي آهي ايستائين مستي ڪمال کي نٿي پهچي. ڪڙو شراب (جو چريائي جو نالو آهي) مٺي انگور (عذلي) کان عمدو ٺهندو آهي.

خواجہ صاحب فرمايو: جيستائين تنهنجي ۽ جهان جي وچ تي مناسبت (۽ لاڳاپو آهي ايستائين) (تو لاءِ) خلاصي نه آهي ڇو ته جهان (فاني) وڏو نفس آهي ۽ تنهنجو نفس (جيڪو ننڍو آهي) ان جي ٻاري آهي پوءِ تون ننڍي ۽ وڏي نفس کان ٻاهر نڪر! ڇو ته رحمان ڪنهن ڪيفيت کان سواءِ عرش تي آهي.

مصرع: عالمي خواهم ازين عالم بدر. مون هڪ اهڙو جهان گهران ٿو جيڪو هن جهان کان ٻاهر آهي.

خواجہ صاحب فرمايو: ٻئي ۾ هڪ اهڙو ظاهري عالم هو جيڪو منهنجي مرشد (شيخ محمد) تي ڪتابن جي مطالعي نه ڪرڻ بابت ملامت ڪندو هو ۽ جيڪڏهن اهو (ظاهري عالم) انهن شين جي ڄاڻ رکي ها جن ۾

هن جماعت (اوليائڙن) جي نظر هوندي آهي ته ڪڏهن به سنهنجي مرشد کي ملامت نه ڪري ها ڇو ته لکيل ڪتاب اوليائن جي دل هوندي آهي جيئن تفسير بيضاوي ۾ آيو آهي، لکيل ڪتاب ڪاغذ نه آهي.

مون (گرهوڙي صاحب) چيو هر ڪتاب تي ڀروسو ڪرڻ لاءِ اهو شرط آهي ته اهو اصل جي موافق هجي. مولانا (رومي) فرمايو آهي:

(۱) دفتر صوفي سواد-حرف نيست

جز دل-اسفيد همچون برف نيست

صوفي جو دفتر اڪرن لکڻ ۾ نه آهي، صوفي جو دفتر غير الله کان پري رهڻ کان سواءِ نه آهي.

(۲) زاد دانشمند آثار-قلم

زاد صوفي چيست انوار-قدم

ڏاهي ماڻهو جو سمر قلم جو لکيل آهي، صوفي جو سمر الله تعاليٰ جا انوار آهن.

(۳) عاشقانراشد مدرس حسن دوست

دفتر وودرس و سبق شان روئي اوست

عاشقن جو مدرسو معشوق جي سونهن آهي، عاشقن جو دفتر، درس ۽ سبق پڙهڻ معشوق جو منهن آهي.

(۴) گلشن-کز عقل رويد خورم است

گلشن-کز نقل رويد يکدم است

اهو باغ جيڪو عقل کان ڦٽي اهو خوش ۽ ڀلو آهي، اهو باغ جيڪو نقل کان ڦٽي سو هڪ گهڙي آهي.

(۵) علم نقلي بادمِ قطبِ زمان

چون تيمر باوجودِ آبِ دان

اهو علم جيڪو اکين کان نقل ڪيل آهي قطبِ زمانه جي هوندي ائين آهي جيئن تيمر پاڻي جي هوندي ڪيو وڃي. مطلب ته زماني جي قطب آڏو علم نقلي درست نه آهي جيئن پاڻيءَ جي هوندي تيمر درست نه آهي.

(۶) تاقیامت آزموده دائر است

پس بگردور ولي قائم است

قیامت تائين هميشه هڪ آزمائيل (ولي) هوندو آهي. پوءِ هر درر ۾ ولي هوندو آهي جنهن سان جهان هلي رهيو آهي.

خواجہ صاحب فرمايو: طريقي جي مشغولين ۾ ڪلام ڪهڻو آهي ۽ طريقي جي حقيقتن ۾ ڪالهائڻ ٿورو آهي.

مون (گرههڙي صاحب) چيو طريقي جي حقيقتن کان مراد محبت جا اثر ۽ ان جا علم آهن ۽ طريقي جي حقيقتن کي ڄاڻڻ کان مراد قرآن ۽ حديث جا اسرار ڄاڻڻ آهي، جيئن مولوي (روسي) فرمائي ٿو:

آنچه ظاهر هست برآهله شهود،

در عبارت شمه نتوان نمود.

(طريقت جي حقيقتن کان) جيڪي شهود وارن تي ظاهر آهي، انهن حقيقتن جي عبارت ۾ بوءِ نٿي سگهجي سگهجي.

مصراع: درسي نمود، هر آنچه در سينه بود، جيڪي
 درويشن جي سيني ۾ آهي اها شيء پڙهڻ ۾ نٿي اچي.
خواجہ صاحب فرمايو: مڪتوبات احمدي (رباني)
 ۾ آهي تہ نسخ (محو ڪندڙ عمل) ۽ منسوخ (ميساريل
 عمل) جدا جدا شيون آهن. نسخ جو درجو بلند آهي
 ۽ منسوخ جو پست ۽ گهٽ آهي. جيئن قرآن ۽ حديث
 ۾ آهي. پوءِ جنهن نسخ عبارت کي نہ سڃاتو آهي تہ
 اهو ڪجهه وقت منسوخ عبارت تي (عمل ڪندو) رهندو
 جو ميساريل آهي ۽ شايد فقيه عالم کي صوفي تي
 فضيلت ڏيڻ بہ انهيءَ ڪري آهي تہ، فقيه قرآن ۽
 حديث ۾ نسخ ۽ منسوخ کي ڄاڻندو آهي، جي نسخ
 ۽ منسوخ ڪري فضيلت نہ وٺي تہ اصل جيڪو صوفي
 آهي اهو فقيه کان ڀلو آهي جو اهو فرع (۽ شاخ)
 آهي. حديث ۾ آيو آهي تہ جڏهن دل سڌري وٺي تہ
 سارو بدن سڌري ويو پوءِ دل متبوع آهي (جنهن جي
 پيروي ڪئي وڃي) ۽ بدن تابع (پيروي ڪندڙ آهي).
 مون گرهوڙي صاحب چيو: جنهن پنهنجي مذهب
 ۽ مشرب (طور طريقن) کي مضبوط ڪيو (۽ چڱي طرح
 ڄاتو تہ ان تي نسخ ۽ منسوخ ڳجهو نہ آهن ۽ اهو
 ايمان الله پاڪ جو بلند ڪلمو لاله لااله آهي، جنهن
 جي معنيٰ آهي تہ الله کان سواءِ ڪوبه عبادت جي لائق
 نہ آهي ۽ اهو شرڪ کان پاڪ آهي. پوءِ جيڪو الله
 جي وحدانيت تي هوندو تہ اهو هر جاءِ تي هميشه گمراه

نه ٿيندو ۽ فقر (درويشي) ڪامل ماڻهن جو فخر آهي
 پوءِ جيڪڏهن تون فقر (درويشي) تي هوندين ته تون
 وات لهندڙ هوندين ڇو ته قرع جو شرط اهو آهي ته
 اهو اصل جي ڪم کان خلاصي نه لهي ڇو ته قرع
 اصل لاءِ شرح آهي ۽ ان کي ڀڃندڙ نه آهي.

خواجہ صاحب چيو: الله تعاليٰ فرمايو:

ينزل الغيث من بعد ما قنطو الله تعاليٰ هن کان پوءِ جو
 ماڻهو نا اميد ٿين ٿا رحمت جي برسات موڪلي ٿو.

سون (گروڙي صاحب) چيو: مڪتوبات احمدي
 (رباني) ۾ آهي ته اسان جي وات جي نهايت آهي نه
 ڄاڻ ۽ نه لهڻ تي پورو يقين (۽ ويساه) رکڻ ۽ نه
 ڄاڻ ۽ نه لهڻ تي راضي رهڻ. مولانا جامي ٿو چئي:

زعنقا هست نام پيش مردم،

زمرغ من بود آن نام هم ڪم.

سيمرغ (گرڙپڪ) جو نالو ماڻهن آڏو مشهور آهي.
 منهنجي محبوب کان جو الله جي ذات آهي جو بي مثال
 آهي اهو نالو جيڪو بيمثال هوندو سو معلوم نه آهي.

خواجہ صاحب فرمايو: موت کان اڳ مرڻ جي

معنيٰ آهي حالت جي تبديلي جيئن هوشيارِي کان فنا في الله
 جي حالت ڏانهن وڃڻ جيئن وارد ٿيو آهي ته ٿوم ۽
 بصر جي بوءِ کي پڇاڻڻ سان وڃاڻو! مطلب ته جيئن
 ٿوم ۽ بصر جي بدبوءِ پڇاڻڻ سان هلي ويندي آهي ائين

انسان کي فنا في الله هجڻ سان بچڙين وصفن کان چوڻ ڪارو ملندو آهي.

مون (گرهڙي صاحب) چيو: مٿئين حديث ۾ جو لفظن اميتوها آيو آهي ان ۾ ها عربي گرامر جي خيال کان مفعول آهي جو ضمير منصوب آهي ۽ اهو بصر ۽ ٿوم ڏانهن وري ٿو جيئن مفاتيح ڪتاب ۾ آيو آهي. **خواجہ صاحب فرمايو:** الله جي محبت الله تعاليٰ سان صلح ۽ موافقت جي ارادي جو نالو آهي يعني الله جي تقدير ۽ حڪم تي راضي رهڻ، محبت وصال جي ارادي کي نه چڻبو ڇو ته اهو هڪ نفسي عرض (۽ وصف) آهي (ڇو ته اهو وصول وجود جي سد آهي).

خواجہ صاحب فرمايو: الله تعاليٰ جي تجلي تي قسم آهي: صوري، معنوي ۽ ذوقي (تجلي صوري جو هر شئي ۾ جلوو ٿيندو آهي ۽ تجلي معنوي هر شئي جي معنيٰ آهي ۽ تجلي ذوقي صورت ۽ معنيٰ کان ٻاهر آهي). ۽ تجلي ذوقي نهايت بلند ۽ بهتر آهي ۽ (اسام) غزالي جو هيءُ چوڻ ته شين جي حقيقتن جو حاضر ٿيڻ هن طرح ته ڪا شئي غيب کان انساني لاڳاپي کان سواءِ آسان ٿئي سوا هو رڳو انبياء لاءِ هوندو آهي باقي جنهن شئي ۾ انبياء ۽ اولياء شريڪ آهن اهو خواب آهي جو ننڊ ۾ ٿيندو آهي ۽ ٻيو الهام جو سجاڳي ۾ حرفن، آوازي ۽ اڳي، پوءِ کان سواءِ دل ۾ خبر پهچندي آهي. غزالي جو اهو قول تجلي ذوقي ڏانهن اشارو آهي.

جيئن بيبي مريم کي تجلي ذوق ٿي هئي (قرآن شريف ۾ آيو آهي) فتمثل لها بشرا سويا (۱) پوءِ ظاهر ٿيو مريم لاءِ هڪ انسان برابر (تندرست چو ته بيبي مريم جو حمل (پيٽ سان هجڻ) تجلي ذوق جي علامت آهي. مون (گرهڙي صاحب) چيو: ڪنهن صورت ۾ حق جي ظاهر ٿيڻ سان علم جو پٿرو ٿيڻ تجلي آهي يا حق جو معنيٰ ۾ ظاهر ٿيڻ آهي يا حق جو مطلق طرح ظاهر ٿيڻ آهي جنهن ۾ معنيٰ جي ڪا پابندي نه هجي. پوئين ٽنهي ۾ جيڪا ڪنهن مظهر ۾ نه آهي ان جو نالو تجلي ذوق ۽ برقي آهي ۽ نقشبندين جو مقام اها پوئين تجلي برقي آهي ۽ هن تجلي کي مقام محمدي به سڏيندا آهن ۽ اها تجلي الله تعاليٰ کي پٿرو بهچڻ آهي ڪنهن پردي کان سواءِ.

خواجہ صاحب فرمايو: جيڪي ظاهرين عالمن چيو آهي ان کان عارف جو علم مخالف نه هوندو آهي (جيتوڻيڪ باطن ۾ اهڙي مخالفت هوندي آهي) هن حديث ڪري جو حضرت ابو هريره کان مروِي آهي ته مون کي رسول الله ﷺ به ٿاڻو (علم جا) ڏنا آهن هڪ اهو آهي جنهن کي آئون اوهان ۾ پکيڙيان ٿو ۽ ٻئي علم کي پکيڙيان ته منهنجي نڙي ڪپي وڃي ظاهر بين عالمن جو علم رڳو ڪلي فرضي هوندو آهي (جنهن کي رڳو فرض ڪيو ويندو آهي ان سان يقين وابسته

نه هوندو آهي) چو ته اهي حال جي گفتار کان قاصر آهن.
مون (گروڙي صاحب) چيو ڪشف (ڪتاب) ۾
آيو آهي:

بيت: مذڪور طلب ۾ خواهي از ذڪر

اين است خلاصه هم فڪر

جنهن کي ياد ڪيو ويندو آهي يعني خدا ان کي طلب
ڪر! تون ذڪر جي طلب ۾ ڇو ٿو ڪرين اها مذڪور
(خدا) جي گهر سڀني فڪرن جو خلاصو آهي.

خواجہ صاحب فرمايو: طالب جي ڪن اصولن

مان پنهنجي مرشد جي حق ۾ اعتقاد ۾ فساد جو اچڻ
آهي بلڪ ڪن حالتن ۾ طالبن کي انبياء ۾ اعتقاد اندر
به خلل ايندو آهي ان حالت ۾ طالب لاءِ واجب آهي
تہ اهو ان حال کي خدا ڏانهن موٽائي جيڪو انسان
جي جائز ۽ ڏسڻ کان پاڪ آهي.

خواجہ صاحب فرمايو: ذڪر جي نور کان حجاب

۽ پردي ۾ رهڻ جو ڪارڻ نفساني ميرادن جو ظهور
آهي جيئن مولانا (رومي) فرمائي ٿو:

جمالہ قرآن شرح خبث نفسها است

بنگر اندر مصحف و آن چشمت کجا است

سارو قرآن انسان جي نفس جي پليتن جي بيان ۾ آهي.
قرآن ۾ (چڱي طرح) ڏس ۾ آهي ڏسڻ واريون اکيون
تو کي ڪٿي آهن؟

خواجہ صاحب فرمايو: دماغ کي (خطر ڪان)

پاک ڪرڻ گهرجي ڇو ته دماغ نفس جي جاء آهي
مون (گرهوڙي صاحب) چيو: اهو دماغ جو تنقيو
ذڪر جي نور کان پردو ڪندڙ ڪڍورتن (پليٽرن) ڏانهن
اشارو آهي. هن جي جلد اپتار ايندي.

خواجہ صاحب فرمايو: حقيقت احمدي، حقيقت
محمدي کان گهڻو بلند آهي (هن جي مڪتوبات احمدي
۾ وڌيڪ تفصيل آيل آهي). احمدي اولياء ٿورا (پسر)
ڪامل آهن نصارن محمد ~~صلي~~ جو هن ڪري انڪار
ڪيو هو جو پاڻ سڳورا احمد جي نالي سان مشهور
نه هئا جنهن جي عيسيٰ عليه السلام انجيل ۾ خبر ڏني
هئي جيئن قرآن پاڪ ۾ آهي: مبشرا برسول ياتي مزبعدي
اسمه احمد (۱) مون کان پوءِ رسول ايندو جنهن جو
نالو احمد هوندو.

مون (گرهوڙي صاحب) چيو: احمدي ولايت خالص
معشوقيت آهي ۽ محمد ~~صلي~~ عاشقيت سان مليل آهن
جيئن مڪتوبات احمدي (رباني) ۾ آيو آهي خلاصو
گالهه جو هي آهي ته دين احمدي ۾ دين محمدي کان
آساني گهڻي آهي. ان گالهه کي سمجهڻ گهرجي.

خواجہ صاحب فرمايو: فنا ۽ بقا جو مثال اڻي
۽ پڄاڻ جو آهي (جيئن ان جو دائو چڪي ۾ وجهڻ
ڪري اصلي حالت کان نڪري ٿو وڃي تيئن انسان
به فنا سان اصلي حال کان نڪري ٿو ۽ جيئن ان ماني

پڄاڻن سان هڪ وجود کي هٿ ڪري ٿو اهڙي طرح
انسان به بقا کان پوءِ هٿي وجود سان قائم ٿو ٿئي
مطلب ته هڪ حال فنا ٿو ڪري ته ٻيو حال ظاهر ٿو
ڪري ۽ عارف اصلي حال کي (جنهن تي پيدا ڪيل
آهي) حال حالي (جيڪو هن زماني ۾ کيس حاصل آهي)
ڄاڻي ٿو. ڇا تو نه ڏٺو آهي ته چيڻي جي رک ڏسنڌر
وٽ چيڻي جي حالت جي خبر ڏئي ٿي ۽ چاري جو
حال لڌ مان پڌرو ٿئي ٿو. پوءِ تون به پنهنجي اصل کي
پنهنجي احوالن کان سڃاڻ!

خواجہ صاحب فرمايو: جيڪي توکان فنا ٿئي
ٿو ان جو عوض ضروري آهي جيڪو فنا ٿيل جي جاءِ
تي بيهي ٿو ۽ عمر جو عوض الله کان سواءِ ڪوبه
نه آهي.

خواجہ صاحب فرمايو: حسبي ربي جنت الله
ما في قلبي غير الله. مون کي منهنجو پالڻهار بس آهي.
منهنجي دل ۾ الله کان سواءِ ڪجهه نه آهي.
مون (گرهڙي صاحب) چيو ته منهنجي مرشد مون
کي فرمايو ته سندن فرزند عزيز خواجہ گل محمد اهو
ذڪر گهڻو ڪندو آهي ۽ پنهنجي وڏي مرشد (خواجہ
محمد زمان) کان سبحان الله جو لفظ گهڻو ٻڌندا هئاسين
اهڙي طرح هي هي لفظ به گهڻو اچاريندا هئا جو هندي لفظ
آهي جنهن جي معنيٰ الله موجود آهي گهڻو چوندا هئا.
ڪشف ڪتاب ۾ آهي ته اَللّٰهُمَّ خداوند باڪ جي ذات

جو نالو آهي هن لحاظ سان ته هو موجود آهي جيئن
آلھوا اھڙي ذات جو نالو آهي جيڪا غائب ۽ نايد
آهي .

خواجھ صاحب فرمايو: ته جڏهن بيماري اچي
ته ان جي هٿائڻ جي ڪوشش نه ڪر (چو ته اهو به
نفساني غرض آهي).

مون (گروڙي صاحب) چيو: حافظ فرمايو آهي:

بيت: چون فنا را شد سبب بي متها

پس کدامين راه را بنديس ما

جڏهن ته فنا ٿيڻ جا اسباب ان ڪٽ آهن پوءِ امان
ڪهڙي واٽ کي بند ڪيون.

الله تعاليٰ فرمايو: كفي الله المومنين القتال (۱) الله
مومن لاءِ لڙائي جي وقت ڪافي آهي. واذ امرضت
فهو يشفين حضرت ابراهيم عليه السلام جو ته جڏهن مان
بيمار ٿيان ٿو ته اهو (الله ٿي) مون کي شفا ڏئي ٿو.
ملة ابيڪم ابراهيم (هي شفا جي طلب) اوهان جي پيءُ
ابراهيم ع. جي روش آهي ۽ الله ٿي توکي تي توفيق ڏيندڙ
آهي. هيءُ جو توکي آهي عزيمت آهي ۽ جيڪي اک
بيماري جي چوٽڪاري ٻولڻ جي ڪالهه گذري ما رخصت
آهي. مڪتوبات احمدِي (رباني) ۾ آهي ته امان جي
طريقي جو مدار جيترو ٿي سگهي عزيمت تي آهي ۽
رخصت کان پاسو ڪرڻ آهي. هڪ ٻي حديث ۾ آيو

آهي ته منهنجي افضل امت اها آهي جيڪي رخصت (جواز) تي عمل ڪن.

الله تعاليٰ فرمايو: ”يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ“ (۱) الله اوهان لاءِ آساني کي ڪهري ٿو ڪن جي جواز ۽ رخصت پر.

خواجہ صاحب فرمايو: عارف سمورو مغز آهي ۽ جهان کان جيڪي به ان لاءِ حجاب جو ڪارڻ آهن سي سڀ ٻاهرين ڪل آهن. ڇا اها مان مراد (۴ مطلب) اهوئي آهي (ته سندن ڪل مغز لاءِ پردو آهي خدا جي پردن مان) جيڪو پنهنجي هيٺان اولياءَ کي ڏيکي ٿو عام ماڻهن کان.

مون (گروڙي صاحب) چيو: مولانا (رومي) جو بيت آهي:

بيت: آدمي ڏيده است باقي پوست است

ڏيده آن باشد که ڏيده دوست است

ماڻهو اک آهي ٻئي سڀ شيون ڪل آهن اک اها آهي جو دوست (خدا) کي ڏسندڙ هجي.

خواجہ صاحب فرمايو: ولي، ولي کي سڃاڻندو آهي.

مون (گروڙي) چيو: ڇو نه ولي جيئو ٿيڪ الله جو عين نه آهي پر ان جو غير به نه آهي.

خواجہ صاحب فرمايو: اسان جي وات سڀني واٽن ۾ الله تعاليٰ کي وڌيڪ ويجهي آهي ۽ اها اسان

جتي وات (ضرور) الله پاڪ ڏانهن پهچائيندي.

مون (گرهه وڙي) چيو: انهن بزرگن جي اها وات
رابطو (شيخ جي صورت جو تصور) آهي. (جنهن جي
ايتار اڳ ڪڍي چڪي). مطلب ته رابطو جي معنيٰ
آهي شيخ ۾ فنا ٿيڻ ۽ اهو شيخ وري ذات ۾ فاني
آهي ۽ اهو شيخ الله جي رنگ سان رنگ پڪڙي ٿو
۽ پنهنجي مراد کي الله جي مراد آڏو قربان ڪري ٿو
جيئن حافظ ٿو چئي:

بیت: ميل من سوئي وصال و قصد اوسوئي فراق

ترک کامر خود گرفتار تا برآيد کام دوست

منهنجو لاڙو وصال ڏانهن آهي ته ان جو ارادو جدائي
ڏانهن آهي مان پنهنجي مراد کي ڇڏيو ته جيئن دوست
جي مراد پوري ٿئي. رابطو شيخ جي صورت جو تصور
افضل آهي ڇو ته شيخ قوم ۾ ائين هوندو آهي جيئن
انبي پنهنجي امت ۾ هوندو آهي.

الله تعاليٰ فرمايو: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني

يحبكم الله (۱) اي پيغمبر پنهنجي امت کي چو ته

جيڪڏهن اوهان الله کي دوست رکو ٿا ته منهنجي

پروي ڪريو ته الله اوهان کي دوست رکي ۽ الله تعاليٰ

فرمايو: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي (۲) اي نفس!

منهنجي ٻانهن ۾ اڃ ۽ منهنجي بهشت ۾ داخل ٿي.

(۱) سورت آل عمران آيت ۳۱

(۲) سورت الفجر آيت ۲۹، ۳۰

مطلب ته انهن خدا جي ٻانهن جو اهڙي دلين سان
مطالعہ (تصور) ڪريو جيڪي انهن جي غير جي دوستي
کان خالي هيڃن ته اوهين مون کي انهن ۾ ڏسو. جنت
جي حقيقت به اها ئي آهي ته الله جي ٻانهن ۾ داخل
ٿئي. مولانا (رومي) فرمايو آهي:

ايات: نيست صورت چشم رانيڪو بمال

تـابـه بيني شـعشـم انـور جـلال

مرشد جي صورت اها ظاهري نه آهي. اک کي چڱي
طرح ڪول! ته (مرشد جي صورت ۾) نور جلال جو
شعاع ڏسين.

تن مبین و جان به بین کان صمد بکم

کـڏـبـو ابـالحـق لـمـا جـادهم

(ڪاملن جي) ظاهري بدن (صورت) کي نه ڏس انهن
جي ساهه کي ڏس ڇو ته جيڪي ماڻهو (انهن جي ڏس
کان) ٻوڙا ۽ گنگا آهن انهن وٽ جڏهن حق آيو ته
ان کي ڪوڙو ڪيائون.

روغني ڪوشد فناء گل بگل

خواه روغن بو ڪني خواهی تو گل

اهو تيل جيڪو گل ۾ سمورو فنا ٿيو جيڪڏهن تيل
کي بوءِ ڪندين گل جي بوءِ ايندي ۽ جي گل کي
سگهندن ته به گل جي بوءِ ايندي.

قطره گرچه خوردو کوته پا بود

لطف آب به جر زو پیدا بود

پاڻي جو ڦڙو جيتوڙيڪ ٿورو آهي پر دريا جي پاڻيءَ
جي لطافت ان کان پڌري ٿئي ٿي.

جـزوها برحال ڪلها شاعـد است

ناشفاق غماز خورشيده آمده است

چون ته جز جي خوبى يا خرابى دريا تي دليل آهي ايستائين
جو آسمان جي ڪناري جو شفق (رنگ) سڄ جي اڀرڻ
يا لهڻ جو ڏس ڏيندڙ آهي.

علم آموزي طريقش قولِي است

ڪسب آموزي طريقش فعلي است

علم سکڻ جي وات ڪالهاڻن آهي هنر سکڻ جي وات
فعلي آهي.

فقر خواهي ان بصحمت قائم است

تي زبانت ڪارمي آيد نه دست

جيڪڏهن فقر جو ارادو رکين ٿو ته اهو بصحمت تي
بمئل آهي فقر جي طلب ۾ نه ته زبان ڪم ايندي
نه هٿ.

پويون بيت درويش جي وات ۾ عمدو بيان آهي.

خواجہ صاحب فرمايو: (ديوان جو) فلسفي

روشني کي ڏسندو آهي ۽ اسان سڄ گرهڻ کي ڏسندا
آهيون. پوءِ اسان جو مطلب وڏي ۽ ننڍي جهان ٻنهي
کان ٻاهر آهي. ۽ فلسفيق جو مقصد انهن ٻنهي ۾
آهي.

مون (گرههڙي صاحب) چيو: رڳو الله جي طلب

ڪڇي ان جي غير جي طلب نه ڪجي جيئن مولانا
جامي صاحب فرمايو آهي:

بيت: لانهنڪي است ڪائنات اشام

از عرش تا فرش ڪشيده بڪام

مطلب ته ڪلعي ۾ لا جو لفظ نفی لاء آهي اهو هڪ
واکو آهي جو مخلوق کي ڪاٺي ٿو يعني الله کان سواءِ
بي سڀ شئي جو انڪار ڪري ٿو، عرش کان وٺي
فرش تائين سڀ کي نفی جي تارو ۾ ڇڪيو آهي.

خواجہ صاحب فرمايو: ماني تنهنجي مٿي تي
پئي آهي، هوڏانهن تون ماني جي طلب ۾ دروازن تي
حيران ڦري رهيو آهين.

مون (گرموڙي صاحب) چيو: مون هڪ معتبر ماڻهو
کان ٻڌو جنهن حضرت مرشد کان ٻڌو ته اسان جي
مرید کي اها طاقت نه آهي ته اهو مخلوق مان ڪنهن
هڪ کان رزق گهري.

خواجہ گل محمد صاحب فرمائي ٿو ته هيءُ الله کان
سواءِ ڪنهن ٻئي کان رزق نه گهرڻ ۽ رکڻ الله تي
پروسو ۽ توڪل رکجي ان ماڻهو لاءِ آهي جنهن کي
دل جو آرام حاصل هجي. باقي اطمینان ۽ آرام کان
اڳ روزي جي ڳولا جائز آهي بلڪ نهايت بلند فعل
آهي جيئن رزق جي طلب جو خطرو طلب لاءِ روڪ
نه ٿئي، جيئن حضرت مرشد ڪيترن اهڙن ماڻهن کي
جو آرام ۽ طمانيت کان اڳ توڪل رکي آهي تن کي

ڪمب ۽ ڪمائي جو حڪم فرمايو ائين جيئن مولانا
(رزمي) فرمائي ٿو:

ڪار ٻاڪڙا قياس از خود مڪير
گرچہ مانند درنوشتن شیر شیر
مطلب ته پاڪ ماڻهن جي ڪم کي پاڻ تي قياس نه
ڪر، شیر ۽ شیر لکن ۾ هڪ جهڙا آهن پر معنيٰ ۾
انهن جو وڏو فرق آهي.

خواجہ صاحب فرمايو: سڀني رنگن کان پلو
رنگ سائو آهي ۽ اهو اخفي لطيفي جو رنگ آهي.
مون (گرهوڙي صاحب) چيو: اهوئي رفرع معراجي
(تجربي) جو رنگ آهي (جنهن تي آنحضرت ص. چڙهي
عرش تي پهتا هئا) ۽ سائو رنگ آدم عليه السلام جي
پوشاڪ پڻ آهي جيئن ڪشف ڪتاب ۾ آيو آهي.
خواجہ صاحب فرمايو: بيت:

هر که یکدم جدا ز مقصود است
او دران دم لعین مطرود است

جيڪو هڪ گهڙي (خدا جي ذڪر) مقصود کان جدا
آهي اهو الله جي قرب کان تڙيل ۽ ملعون آهي.
مون (گرهوڙي صاحب) چيو: حضرت مرشد (خواجہ
محمد زمان) فرمائيندا هئا ته مقصود کان مطلب ڪنهن
شرط کان سواءِ الله جو ذڪر آهي ڪنهن به (وقت ۽
پاڪائي ۽ پليتي جي) شرط کان سواءِ ۽ مقصود جو
اهو به مطلب آهي ته اهي حجاب جيڪي تنهنجي ۽ خدا

پاڪ جي وچ تي هجن انهن کي هٽائڻ ۽ گرم ڪرڻ ۽ اهي حجاب نفساني عوارض ۽ خواهشون آهن جيڪي قضا ۽ تقدير تي راضي رهڻ جي منافي آهن ۽ مقصود رکڻ اهو آهي ته نفساني خواهشون ڇڏي ڏجن. خلاصو ڪلام هيءُ ته جڏهن علم بديهي هميشه وارو هٿ ايلو آهي ته سعادت مطلق آهي ڇو ته الله جي ذات (خاص ماڻهن وٽ) پڌري آهي جيتوڻيڪ اها ذات عام وٽ ظهور نٿي رکي تڏهن مقصود هٿ آيو (هيءَ عبارت اذاحصل لاءِ ترڪيب ۾ جزا آهي).

جنهن ماڻهو طلب ۾ ڪنهن شئي کي (جيئن وقت، بيوقت، پاڪائي ۽ پليستي) شرط بنايو ته اهو پنهنجي شرط ۽ گمان ڪري خدا جي ذات کان حجاب ۽ پردي ۾ رهيو. (ڪنهن نبي شئي کان حجاب ۾ نه رهيو) ڇا ته چڱو چيو ويو آهي ته پٽ ڪيئون پنهنجي ئي تارن ۾ مري ويندو آهي (مطلب ته جنهن طلب ۾ شرط ڪيو ته اهو ان شرط ۽ گمان ڪري ئي حق کي پهچڻ کان پري رهندو جيئن پٽ ڪيئون پنهنجي ئي تارن ۾ ويڙهجي مرنديو آهي. حافظ چيو آهي:

مصراع: ڪبردارد حاجب و دربان درين درگاه نيست
مطلب ته ڪوبه مانع، پردو ڪندڙ ۽ دربان الله جي هن درگاه تي نه آهي. (پهرين مصراع هيءُ آهي:

هرچہ خواند کو بياؤ هرچہ خواهد کوبگو مطلب ته جنهن کي جيڪي چوڻو آهي سو چئي ۽ جيڪي ڪهڻو

اٿس سو ڪهري)، فقيهن نذر جي باب ۾ فرمايو آهي:
 ٻانهي جو قبول ڪرڻ الله جي قبول ڪرڻ سان بحال آهي
 پوءِ ڪابه شئي ايستائين واجب نه ٿيندي آهي جيستائين
 ان کي الله واجب نه ڪري.

خواجہ صاحب فرمايو: حديث ۾ آيو آهي فرمايو
 خدا تعاليٰ ته آئون ٻانهي جي گمان وٽ آهيان جيڪو
 مون ۾ رکي ٿو پوءِ جيڪي ان کي مون ۾ گمان
 رکڻو هجي سو اهو رکي.

مون گرهوڙي صاحب) چيو ته حضرت مرشد کي
 هن حديث بيان ڪرڻ جو اهو سبب هو جو تحقيق
 پاڻ مرید کي توکل ڪرڻ تي ترغيب ٿي ڏنائون. هن
 مسڪين (گرهوڙي) توکل بابت هي ابيات چيا آهن:

مکو فيض موقوف براین و آن
 که مانع بود خلق راظن شان

(ترجمو: اي انسان تون ائين نه چئو ته الله تعاليٰ جو
 فيض هن (گالهين) يا هن (گالهين) تي مدار رکي ٿو
 جو ان جي رحمت کان جهان وارن کي روڪيندڙ آهي.

تصوف رضا بسا چنين و چنان
 که مقصود مطلق نه اطوار آن

سلوک اهو آهي جو راضي ٿيڻ هن ۽ هن تي آهي جو
 مقصود بي قيد خدا پاڪ آهي ان جا اطوار نه آهن.
 مولانا (رومي) فرمايو آهي:

عاشق بر لطف و بر قهرش بحد

اي عجب من عاشق اين هردو ضد

آئون خدا پاک جي صفت لطف ۽ قهر کي دوست
رکان ٿو. اي عجب آهي جو مان هن بن ضد صفتن
جو عاشق آهيان.

صوفي از فقر چون در غم شود

عين فقرش دايه و مطعم شود

صوفي درويشي ڪري جڏهن ڏک ۾ ٿيندو آهي ان
جي خالص درويشي ان کي خدمتگار ۽ ڪارائيندڙ بڻايو.

اي برادر هر ڪرا يزدان بخواند

از هم ڪار جهان بيڪار ماند

اي پاء! جنهن کي الله پان ڏانهن سڏيو ته اهو دنيا
جي سڀني ڪمن کان فارغ ٿي ويو.

جسم چاڪائرا چه فرمائي رفو

توز سرمستان خلاف زي مجو

تون (هن جهان کي ڇڏيندڙن کان) جن دنيا جي ڪپڙي
کي ڦاڙي ڇڏيو آهي رفو جي گهر نه ڪرا تون انهن
کان جيڪي مست آهن پيشروي نه ڪنهر!

عاشقي ڪم آلود شد در خيرو شر

خيرو شر منگر تو در همت نگر

جيڪو عاشق خير ۽ شر ۾ ڦاٿو آهي ان جي چڱي ۽
بچڙي کي نه ڏس پر همت کي ڏس.

عشق در دريائي غم غمناک نيست
 لعل راگر مهر نبود بساک نيست
 عاشق جيڪو غم جي درياءَ ۾ غرق آهي ان کي
 ڪوبه غم نه آهي لعل کي جيڪڏهن صيقل نه ڪجي
 نه روشني ڏيڻ ۾ ڪو پوئو نه آهي.

بس ڇهه بڻايد عشق درياءَ او علم
 ڪم خرد را در شڪست آنجا قدم
 پوءِ عشق ناپود درياءَ آهي جو عقل جو پيراني منڊو آهي.
 عشق درياءَ آسمان ڀروي ڪهي
 ڇهه زليخا درهه وائي يوسف
 عشق اهڙو درياءَ آهي جو ان جي وڏائي آڏو آسمان ان
 جي جهڳ آهي، جيئن زليخا يوسف عليه السلام جي محبت
 ۾ قاتل هئي.

دل و خواري را چون شگر مبخورند
 بخار غمهارا چون اشترمي خورند
 عاشق خواري کي ڪند چائندا آهن. غم جي ڪنڊن
 کي ڪانڊيري وانگر ڪائيندا آهن. جامي صاحب چيو آهي:
 بيت: بيداغ نمرادي شاد ميباش
 به شغل بندگي آزاد ميباش

نفس جي ستن کي ڇڏڻ سان خوش هج الله جي بندگي
 جي شغل ۾ پنهنجي ستن کان آزاد هج!
 حديث ۾ آيو آهي: الحمد لله عليٰ كل حال. سڀڪا
 تعريف ۾ حالت (آسان يا مشڪل) ۾ الله لاءِ آهي.

خواجہ صاحب فرمایو: علیون (جیکا مشین
آسمان یا سدرةالمتھی و ت آھی جتی خلق جا عمل لکمل
آهن) پری نہ آھی چو تہ سالک علیین ۾ حاضر ٿیندو
آھی ۽ آسمانن کر وات تی (مانع) نہ لهندو آھی ۽
سالک لاء بہشت مان نصیب ہوندو آھی ہوڏانہن اهو
سالک جیئرو ہوندو آھی چو تہ سالک (سیرالی اللہ کان
پوء) تعین وجوبی ڏانہن پھچندو آھی.

خواجہ صاحب فرمایو: ہر ھڪ جو اللہ کان
حجاب ان جو فاسد گمان ہوندو آھی تہ هو پاڻ تی
اھا شئی واجب ڪندو آھی جنھن کي مٿس اللہ تعالیٰ
میشاق واری ڏینھن واجب نہ ڪید آھی.

مون (گرھوڙي صاحب) چيو: ٻانھي تي رڳو اللہ
جي عبدیت واجب آھی. خدا تعالیٰ فرمایو: اللہ الغنی
و انتم الفقراء (۱) خدا سڀ کان بي نیاز آھی ۽ اوھین
محتاج آھيو!

حدیث ۾ آیو آھی: ٻانھي تي اللہ جو اھو حق
آھی تہ ان سان ڪنھن کي شریڪ نہ ڪري. ۽ ٻانھي
جو اللہ تي اھو حق آھی تہ هو ان کي عذاب نہ ڪري
(چو تہ ان شریڪ نہ ڀنایو آھی). مصراع:

بو علي خستہ را طاعت بجز توحید نیست.

بو علي جي ڦٽیل دل آھی ان کي توحید کان سواءِ
ٻي ڪا عبادت نہ آھی ۽ سڦیر ۾ سکندر جو نشان

ڏسڻ (هتي ايلاجي مان مراد برآمد آهي ۽ بادشاهه کان مراد بادشاهه حقيقي (الله) آهي) ۽ مثال واري شئي مان بيمثال هي بوءِ سڻگهه ۽ مخلوقات مان الله جي بوءِ لهڻ ۽ سڀنيءَ کي ان سان سڃاڻڻ. چو ته چند (مخلوق) جو نور سچ (خدا) کان ورتل آهي. الله تعاليٰ فرمادو آهي: اڪثي مرجعکم (۱) مون ڏانهن اوهان کي موٽڻ آهي. عارفن وٽ خدا کان سڀ ڪنهن شئي کي لهڻ جو نالو ورع يا پرهمزگاري آهي.

مون (گرهه وڙي) چيو: الله پاڪ مولانا جامي کي خير جي جزا ڏيندو جنهن هيءَ بيت چيو آهي:

بيت: از دست جمله بدو نيڪ ليک هر چه بد است
ازان بد است که از ما است چون از دست نکو است
جيڪي ان جي طرفان برائي آهي سا چڱائي آهي پر
جيڪي به برائي آهي سا ان کان پري آهي چو ته اسان
جي طرفان آهي پر جيڪڏهن ان کي خدا ڏي نسبت
ڪجي ته اها چڱائي آهي جيئن گاشن راز ۾ آهي
مصراع: نکو کوئي نکو گفته است در ذات. (۲)

(۱) سورت آل عمران آيت ۵۵

(۲) هيءُ ڪتاب فارسي نظم ۾ شيخ محمود تبريزي شمسيري جو ٺاهيل آهي هن ۾ تصوف جي اصطلاح مطابق سوال، جواب آندل آهن. مرزا قليچ بيگ هن جو سنڌي منظوم ترجمو ڪيو آهي، ڇپيل آهي پر نادر آهي منهنجي ذاتي ڪتب خاني ۾ موجود آهي.

غ - م - ق

خدا پاڪ جي ذات طرفان جيڪي به پهچي ان کي
چڱو سڏيو ويندو.

مطلب ته توحيد اضافتن ۽ غير الله ڏانهن نسبتن جي
ڪيرائڻ جو نالو آهي يعني ٻنهي طرفن کان اضافت
کي ڪيرائڻ نه ته مخلوق کي الله سان نسبت ڏئي ۽
نه وري الله کي مخلوق سان نسبت ڏئي. توحيد جي
اها معنيٰ هم اوست جي مشرب رکندڙن جي آهي. اها
معنيٰ ان وٽ آهي جنهن جي زبان توحيد ۽ تشڪيڪ
کان گهڙي آهي. جاسي صاحب پنهنجي ديوان ۾ چيو آهي:

بيت: تراز دوست بگومر حڪايت بي دوست
هم از اوست اکر نيڪ بنگري هم اوست

تو کي دوست جي ڳالهه (وحدت و حدود کان) بنارڪ
رڪاء جي ٻڌايان ٿو. جيڪي به ان کان آهي ان کي
چڱي طرح ڏسندڙ ته سڀ اهو پاڻ آهي (بي ڪابه شئي
موجود نه آهي) مولانا جاسي ۾ ٽاعيل ڪتاب لوائح جاسي
۾ آهي:

بيت: هم سايم و هم نشين و همراه اوست
دردلق گداؤ اطلس شاه هم اوست

پاڇولو، گڏ ويهندڙ ۽ رفنق سڀ اهو آهي ٻينو فقير ۽
بادشاه جي پوشاڪ ۾ سڀ اهو آهي الله تعاليٰ فرمايو:
ولكل وجهة هو موليها (۱) سڀ ڪنهن ماڻهو جو منهن
ان پاسي آهي جنهن جو وارث الله آهي. آيت بي:

ان الذین اختلفوا فی الکتاب لفي شقاق بعیدہ . تحقیق اہی
 ماڻھو جن ڪتاب ۾ اختلاف ڪیو بیشڪ اہی گھڻي
 گمراہی ۾ آھن۔ ٻي آیت: اینما تولوا فثم وجد الله .
 جیذاھن بہ منھن ڪندؤ انی خدا جو منھن آھي .

ابیات: ای برادر این خلافت از چه خواست
 زانکہ کلی کونہ کونہ جزء اوست
 ای دینی پاء ھی (مذہبی) اختلافات ڪتان آتیاء چوتہ
 هو پلن کلی آھي ۽ ھی رنگارنگ ان جا جز آھن
 جیڪي ان ۾ جلوو ڪري رھیا آھن .

اختلاف مومن و کبر و جھود
 از نظر گاہ است ای مغز وجود
 مومن، پارسی ۽ یھودی جو اختلاف جلاوہ گاہ (مغز وجود)
 ڪري آھي ڇو تہ اھو ھر جاء تي الڳ الڳ آھي .
 کم شوی در ذات آسانی زخوز
 جملہ رایگ رنگ بینی نیک و بد

جیڪڏھن تون خدا جي ذات ۾ کم ٿیندین تہ آرام
 لھندین ھر ھڪ چڱي ۽ بچڙي کي ھڪ رنگ ڏسندین!

دوسڪو دو مخوان و دوسدان
 بندہ رادر خواجہ خود محدودان

ٻانھي ۽ خدا جي وچ تي پیمائی کي ڪڍي ڇڏا انسان
 کي خدا جي خدائی ۾ فانی ڄاڻ!

عاشق و معشوق ھم ذات تو است
 ورن برونیا ھم آفات تو است

عاشق ۽ معشوق سڀ خدا وندي ذات آهي. الله کان
سواء اعا عاشقي سڀ تنهنجون مصيبتون آهن.

هر وجودي کز عدم بنمود سر
بريڪ زهراست برديگر شکر

هر وجود جو عدم کان پيدا ٿئي ٿو هڪ ماڻهو جي
حق ۾ زهر آهي ته ٻئي لاءِ مٿاڻي.

ديده مجنون گربودي ترا
جمله عالم بي خطر بودي ترا

جيڪڏهن توکي مجنون واريون اکيون هجن ها، ته سارو
جهان تو لاءِ بي خطر هجي ها.

چون محمد پاڪ شد از نار و دود
هر کجا رو کرد وجه الله بود

جڏهن محمد ﷺ هستي کان پاڪ ٿيو ته جيڏاڻهن به
منهن ڪيائين اتي خدا کي لڌائين.

نه او اين است نه آن اوساده است
نقش تو درپيش تو بنهاده است

خدا تعاليٰ هيئن ۽ هونئن نه آهي. تنهنجي صورت تنهنجي
آڏو موجود آهي.

آئينه بي رنگ شد يا بد بها
که نمايد رنگها را بي خطا

آئيني بي رنگي جي ڪري بها لڏي. بي رنگي ڪري
ان ۾ رنگ صحيح ڏيڻ ۾ اچن ٿا.

هيچ کس را تانگه نرود اوفنا
 نيست ره دربار گاه گمريه
 ڪنهن به ماڻهو کي جيستائين اهو خدا تعاليٰ ۾ فنا نه
 ٿيو آهي خدا جي درگاه ۾ ان کي واٽ نه آهي.
 هيچ قلبي پيش حق مردود نيست
 زانڪه غرضش از خريدن دور نيست
 ڪابه دل الله تعاليٰ وٽ رد نه ڪئي وئي آهي چو ته
 انسان جون شيون خدا جي قبول ڪرڻ کان پري
 نه آهن.

تو مگو مارا بدن شه بار نيست
 با ڪريما ڪارها دشوار نيست
 اي انسان تون ائين نه چؤ ته مان کي خدا جي درگاه
 ۾ جاه نه آهي. سختين سان آهي ڪم آسان آهن.
 خواجہ صاحب فرمايو: مفتي اهو آهي جو بهو
 مفتي ان کي فتويٰ کان نه روڪي.

مون (گرههڙي صاحب) چيو: الله تعاليٰ فرمايو آهي:
 قل الله يفتيكم في الكلاله (۱) اي پيغمبر چؤ ته الله اوهان
 کي ان ماڻهو جي ميراث بابت فتويٰ ڏئي ٿو جيڪو
 مري وڃي ۽ پويان ماءُ، پيءُ ۽ اولاد نه ڇڏي. احمق
 ماڻهو پنهنجي جواب مان سڃاڻو ويندو آهي ۽ اهو
 جواب ماڻ ڪرڻ آهي چو ته تحقيق مان اسلام جو
 سر آهي ۽ (قيامت جي ڏينهن بهشت ۾ پهچڻ لاءِ

چوڻڪاري جو ڪارڻ آهي ۽ رند ماڻهو اهو آهي جو
 سندن تيز فهمي ڪري ان کان بيوقوفن اچي ۽ اهو رند
 فقيه کان بهتر آهي ڇو ته استعجاب (رند جي تيز فهمي)
 فقيه جي قياس تي ترجيح رکي ٿي جيئن اصول ۽ فروع
 جي ڪتابن ۾ لکيو ويو آهي. هن بيان مان معلوم ٿيو
 ته تحقيق اجمال تفصيل کان بهتر آهي. حديث ۾ آيو
 آهي ته سڀ کان پلو ڪلام اهو آهي جو لفظن ۾ ثورو
 هجي پر ان مان گهڻي معنيٰ نڪري. پوءِ هن طرح
 چوڻ ته علمن جا نالا انهن جا مسميٰ (ذات) آهن اهو
 هڪ مجمل قاعدو آهي جيڪي پنهنجي ضد (مخالف)
 کان (ته مسميٰ قاعده تفصيل آهي) وڌيڪ ترجيح رکي
 ٿو جيڪو حڪم ڪري ٿو ته علمن جو مسميٰ هڪ
 معين قاعدو آهي. جيڪو ڦير ڦار کان محفوظ آهي. قاعدو
 پهريون هن جي برخلاف آهي (جو اجمال آهي افضل
 آهي. تنهنڪري ڪتاب غنية الطالبين ۾ جيڪو شيخ دين
 کي جياريندڙ عبدالقادر جيلاني جنهن جي طبيعت ۾
 جوش ۽ جولان هو مٿس رحمت ۽ مغفرت هجي ۽ اسان
 به هن رحمت ۾ ساڻس گڏ آهيون) آيو آهي ته ڪوڙو
 امين پنهنجي ڳالهه تي ويهه سال ثابت رهندو آهي ۽
 سچو هڪ سال به ثابت رهڻ جي سگهه نه رکندو آهي
 بلڪ هڪ ڏينهن بلڪ هڪ گهڙي به ثابت رهڻ جي
 سگهه نه رکندو آهي.

الله تعالیٰ فرمایو: کل يوم هو في شان (۱) هر ڏينهن
خدا تعالیٰ هڪ شان (طور) ۾ هوندو آهي.

(اهو شان آهي خدا جي جلوه گري).

بيت: ائين چئين است انچنان است يار بي پروا
عالم بي قيد را کردند شان

هن شان ۾ ۽ هن شان ۾ آهي منهنجو دوست جيڪو
بي پرواه آهي اسانجي رهائش واري بي قيد جهان کي
معشوقن سان لاه جاہ بنايو آهي. الا الي الله تصير الامور (۲)
خبردار! اسان جا ڪم خدا تعالیٰ ڏانهن ڦرن ٿا. امور
تي جيڪو الف ۽ لام آيو آهي سو عموم لاءِ آهي مطلب
تہ اسان جا سڀ ڪم ان ڏانهن موٽن ٿا. جيئن اصول
۾ آهي ۽ ”نصير“ فعل مضارع آهي تجدد يا نوان جي
معني ڏيکاري ٿو. مطلب تہ هر گهڙي اسان جا ڪم
ان ڏانهن ڦرن ٿا. ”الي الله“ لفظ جيڪو گرامر ڪري
چار ۽ مجرور آهي تنهن ڪري حصر لاءِ اڳي ڪيو
ويو آهي. مطلب تہ سڀ ڪم خدا تعالیٰ ڏانهن موٽن
ٿا يعني ڪنهن ڏانهن نٿا موٽن. جيئن معاني ۽ بلاغت
جي ڪتابن (مطول وغيره) ۾ آيو آهي. (۳)

(۱) سورت الرحمان آيت ۲۹.

(۲) سورت الشوري آيت ۵۳.

(۳) مطول علم معاني ۾ علامہ سعدالدين تفتا زائي جو
جوڙيل آهي. مدرسن ۾ پڙهايو وڃي ٿو ۽ آخري ڪتاب
آهي غ - م - ق

الله تعاليٰ فرمايو: افعيمنا بالخاق الاول بل هم قبيحين
 من خلق جديد. (۱) ڇا پهرئين پيدا ڪرڻ کان اڳ
 عاجز ٿي ويسين بلڪ اهي ڪافر ٿي پيدائش کان
 شڪ ۾ آهن.

بیت: گفت پیغمبر کہ دنیا ساعت است

پس بھردم مردن است رجعة است

پیغمبر عالم السلام فرمايو ته دنيا هڪ گهڙي آهي پوءِ هر
 گهڙي مرڻ ۽ موٽڻ آهي.

هدایت الفقه ڪتاب ۾ آهي ته سني اٺپ ۽ ڪلام جي
 موافق ڳالهه اها آهي ته عرض ۾ زمانا باقي نه رهندو
 آهي هن نظريي تي اعتراض ڪندڙن جيڪو اعتراض
 ڪيو آهي اهو ظاهر قرآن جي خلاف آهي جنهن ۾ رڳو
 حس تي ڀروسو ڪيو ويو آهي جو غير اعتدال آهي.
 مکتوبات احمدی (رباني) ۾ آهي: قول نظام (معتزلي)
 جو جيڪو مون وٽ معتبر آهي هيءُ آهي ته جهان
 باهمي عرضن جو گڏ ٿيڻ آهي جنهن ۾ ڪو جوهر نه
 آهي نظام جو اهو قول ڪوڙ مان هڪ سچ آهي (مطلب
 ته نظام جو اهو ڪلام سچ آهي جنهن ۾ ڪيترا ڪوڙ
 سمايل آهن باقي نظام اها غلط ڪئي آهي جو انهن
 جي قيام جي الله ڏانهن نسبت نه ڪئي آهي ۽ انسان
 ڪامل کي ان (عرض) کان نه ڪڍيو آهي ڇو ته انسان

ڪامل جوهر آهي جيئن خدا تعاليٰ فرمائي ٿو:
 الله نور السموات والارض (۱) الله آسمانن ۽ زمين جو نور آهي.
 ٻئي هنڌ فرمائي ٿو: ڪل شيءِ هالڪ الاوجه (۲) الله جي
 منهن (ذات) کان سواءِ هر شيءِ فاني آهي. (۳) اهو
 نور ۽ منهن انسان ڪامل جي دل آهي. مولانا (رومي)
 فرمايو آهي: دل نباشد جز آن دريائے نور. دل رڳو نور
 آهي.

ان ڪري جهاد فرمايو آهي ته آيت ۾ جيڪو
 لفظ ”وَجْه“ آيو آهي اهو رباني عالمن جو علم آهي.
 حضرت علي ڪرم الله وجهه کان منقول آهي ته
 علم هميشه رهندو ان کي زوال نه آهي.
 مضراع: بني آدم از علم يا بدڪمال
 ماڻهو علم کان ڪمال لهندا آهن. پوءِ علم ۾ قسم
 آهي هڪ مڃل ٻيو مفصل. مطلب ته علم ۾ پيدايشون
 هونديون آهن هڪ پهرين جا مڃل آهي ٻي ٻئي درجي
 جي جا مفصل آهي. پهريون علم مڃل افضل آهي
 ڇو ته اصول جو علم (جيڪو مڃل آهي) اهو فرع
 کان بهتر آهي جيڪو مفصل آهي. جيئن تلويح ڪتاب
 ۾ آهي، توحيد جو بنياد غير خدا کان ڪوتاهي آهي
 جيئن نماز جو بنياد ساڪن ٿيڻ تي آهي نه سفر ڪرڻ
 ۾ جيئن هڪ قدسي حديث ۾ آهي: اي محمد (ﷺ)

(۱) سورت النور آيت ۳۵

(۲) سورت القصص آيت ۸۸

آهيه! چو ته الله تعالى صلواه پڙهي رهيو آهي.

خواجہ صاحب فرمايو: طلب جو مدار مرشد

۾ پوري ويسام، تي آهي. الله تعالى فرمايو:

وَمِنْ دُومَن بَالِئِهِ يَهْدِيهِ (۱) جيڪو الله تي ايمان آڻيندو

تم ان جي دل وات لهندي. مولانا جامي فرمائي ٿو:

بيت: لفظ الله صورتِ كامل

اسم اين اسم دان وازو مگسل

الله جو لفظ كامل جي صورت آهي. اهو اسم، اسم

بچاڻ ۽ ان کان پاڻ کي جدا نه ڪر! جيڪو قرآن

پاڪ کي اول کان آخر تائين ڄاڻندو اهو انسان جي

فضيلت کي ڄاڻندو چو ته لفظ بسم جيڪو بسم الله ۾ آيو آهي

ان مان انسان جو فضل مراد آهي. جيئن زشحات ڪتاب

۾ آيو آهي (جيڪو فيخر الدين بن سيد حسين جي تاليف

آهي) اها معنيٰ ڪن عارفين کان به منقول آهي.

مولانا روسي فرمايو:

چون خدا اندر نيابد در عيان

نائب حق اند اين پيغمبران

جڏهن خدا پاڪ ظاهر دس ۾ نٿو اچي ته هيءَ پيغمبر

خدا جا نائب ۽ رسول آهن.

برهان الفقہ ڪتاب ۾ آيو آهي ته قاضي ظاهر محسوس

تي فيصلو ڏيندو آهي باقي جيڪا شئي حس کان ٻاهر

آهي سا قاضي کان مخفي آهي ان جي قاضي کي تڪليف

(۱) نورت التباين آيت ۱۱

نه ڏٺي ويندي .
 (هت هڪ سوال ٿو اٿي ته قاضي جڏهن غائب ٿي
 حڪم ڪيو ٿو ڪري سگهي، تڏهن هو خدا تعاليٰ ڀاڻپ
 جيڪو ان کان غائب آهي ڪيئن وحدانيت جو حڪم
 ڪندو؟ هن جو جواب ڏنو ويو آهي ته) پنهنجي خلفشار
 جي جهالت ۽ نه ڄاڻڻ سان ان کي معذور نه ڄاتو
 ويندو، ڇو ته خدا پاڪ جا دلائل پڌرا آهن (ان ڪري
 جهل عذر نه آهي).

بیت: اورا بچشم گرچه ندیدند لیکش
 از دیدن جمال محمد شناختند
 خدا تعاليٰ کي حتموڪ ظاهر اک سان ته ڏٺو اٿن
 پر ان کي محمد ﷺ جي سونهن ڏسڻ سان سڃاتو اٿن.
 اهڙي طرح ڪتاب اخبارالاخيار ۾ آيو آهي جيڪو شيخ
 عبدالحق دهلويءَ جو جوڙيل آهي.

الله تعاليٰ فرمايو: ”وَمَرِيطُ الرُّسُولِ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ“ (۱)
 جنهن رسول ﷺ جي پيروي ڪئي ان تحقيق الله تعاليٰ
 جي پيروي ڪئي. ٻي جاءِ تي فرمائي ٿو: ”وَأَعْلَمُوا أَن فَيَكْمُرُ
 رَسُولُ اللَّهِ“ اي انسانو ڄاڻي وٺو ته اوهان ۾ الله جو
 رسول آهي.

مڪتوبات احمدی (رباني) ۾ آهي ته اي انسان
 تون پنهنجي پالڻهار جو نمونو آهين. جنهن پالڻ کي
 سڃاتو تنهن پنهنجي پالڻهار کي سڃاتو. شيخ سعدي جو

ڪنهن به تعليم مون پر اثر نٿي ڪيو سواءِ قلقين جي
جيڪا خدا جي معرفت بابت هئي.

گفت گر خمس بشکني دل را بين
بهر با موج و کل و ميژه قرين
(خدا تعاليٰ) فرمايو ته جيڪڏهن ڪنهن خمس وانگر ٿوري
شئي کي پيچندي ته دل کي ڏس ته وحدت جو درياءُ
ڪثرت جي موجن سان ۽ ڪل تجليات ۽ دل جو
ميرو ويجهو آهي.

اينيات: جملہ تعينات صوفي را
در تعين اول نمود مرا
سمورا تعين امڪاني ۽ وجوبي جيڪي صوفي کي حاصل
آهن اهي مون کي پهرئين تعين ۾ جو علم اليقين آهي
ڏيکاري ڏنائون.

در نفی جمع کرد علم را
خواه بصري خواه کوفي را
صوفي سڀني علمن کي پوءِ اهي بصري هجن يا ڪوفي
نٿي ۾ گڏ ڪيو.

جملہ اشیاء باصل راجع ساخت
جملہ جنات ر از جنت يافت
سڀني شين کي پنهنجي اصل ڏانهن (جو خدا آهي) موٽائين
سڀني شين کي جنت (خدا) کان لڌائين.

هر چه جويند خلق در عمران
در فقر مي کشود و در ديوان

ماڻهو جيڪو مطلب آبادي (ساري حياتي) ۾ ڳولهي ٿو
اهو فقيري ۾ ۽ وڌرائي ۾ پڌرو ٿيو بوي .

ذڪر محبوب گفت توشه طريق

دين و دنيا بهاش جملہ رفيق

محبوب (حقيقي) جي پياد وات جي توشه آهي . ساري

دين ۽ دنيا کي محبوب جي بها ۾ خرچ ڪرڻ گهرجي .

گر بميدان رسيد مـرد اسب

گفت سلطان جهان زوصف حميب

جيڪڏهن (طلب جي) ميدان ۾ ڏاهو ماڻهو پهتو جهان

جي بادشاهه (خدا) دوست جي وصف ٻڌائي .

خواجہ صاحب فرمايو:

قطب آن باشد کہ گرد خود تندبود

گردش افلاک گرد او بود

قطب اهو آهي جو پاڻ ۾ مضبوط دل وارو هجي آسمانن

جو ڦرڻ ان جي چوڌاري هجي .

مون (مخلوم ڪر موڙي صاحب) چيو: قطب جي پنهنجي

چوڌاري گردش جي معنيٰ آهي ته قطب پنهنجي حقيقت

کان سواءِ ٻئي سان لاڳاپو نٿو رکي . پوءِ قطب جو

ڦرڻ رڳو پنهنجي دل جي چوڌاري آهي . مولانا (رومي)

فرمايو آهي:

قطب چون روح است و خلق اعضاؤ تن

بسته روح است تدبير بدن

قطب روح وانگر آهي ۽ مخلوق (ماڻهو) ان (جي وجود)

جا عضوا ۽ بدن آهن گرفتار روح (جو قطب کان عمارت
آهي) بدن (خالق) جي تدبير آهي.

خواجہ صاحب فرمايو: عالم يا صوفي دل جي
جمعيت کان سواءِ اهڙي مالدار وانگر آهن جنهن کي
کاڌن لاءِ نصيب نه هجي (مطالب ته اهو عالم يا صوفي
مقصل کي نه پهچندو).

ايات: آن دل آور ڪم قطب عالم است
جان جان جان جان آدم است
اها دل هٿ ۾ آڻ جو قطب جهان (کي حاصل) آهي
اها دل حضرت آدم جو روح آهي.

آن دل ڪز آسمان نها برتر است
آن دل ابدال يا پيغمبر است
اها دل جو (مرتبي ۾) آسمانن کان بلند آهي اها دل
ابدالن (مشائخن) يا پيغمبر کي حاصل آهي.
خواجہ صاحب فرمايو: خدا پاڪ غيرت وارو
آهي هو رڳو پنهنجي بادشاهت ۽ (جود) بخشش کي
گهرندو آهي. مصراع:

مراد خویش دگر باز من نخواهم خواست
پنهنجي سڌ کي ٻيهر نه گهرندس.

خواجہ صاحب فرمايو: الله پاڪ اهڙي شئي
جو مالڪ آهي جو نه باهه ۾ ٻڙي ۽ نڪي چور ان
کي چوري ڪري
مون (گرههڙي صاحب) چيو ته اهو مال جيڪو

فنا نه ٿئي اهو (دل سان) اللہ کي بناڊ ڪرڻ آهي.
حضرت علي رضي الله عنه کان منقول آهي جو پاڻ هي
ايات چيا اٿس:

رضينا قسمة الجبار فينا - لنا علم والملاءم مال
اسان الله پاڪ جي اسان جي حق ۾ ورهاست تي راضي
آهيون جو اسان کي علم ڏنائين ۽ اسان جي دشمن کي
مال. - فان المال يغني عن قريب - وان العلم باق لا يزال
چو ته تحقيق مال جلدي فنا ٿيندو ۽ علم باقي رهندو ۽
فنا نه ٿيندو.

خواجہ صاحب فرمايو: جنهن پنهنجي نفس کي
گهٽتائي ۽ نه مڃي اسان سڃاتو تحقيق ان پنهنجي رب
کي هن جي ابتڙ سڃاتو (جو وجود جو ڪمال آهي).
(سڪندر جو ايلچي ٿيڻ چا آهي) حقيقي بادشاهه جو
ايلچي ٿيڻ وڌيڪ عجب واري شئي آهي. مطلب ته
جڏهن پاڻ کي فنا ڪيائين ته حقيقي بادشاهه ان جي
لباس ۾ ميانجي يا ايلچي وانگر پڌرو ٿيو.

مصرعہ: حیرتم در چشم بندی خدا

خدا تعاليٰ جي چشم بندي ڪري مان حيرت ۾ آهيان
(جو پاڻ کي انساني لباس ۾ ڪامل ظاهر ڪيو اٿس).

خواجہ صاحب فرمايو: سوئي ماري سوئي مرو
- سوئي پڳو جاء - اهي مارڻو ان کي آهي وڃڻو ڪاء
اهوئي شڪاري آهي، اهوئي شڪار آهي اهوئي پڳو
ٿو وڃي. اهوئي پاڻ کي شڪار ڪندڙ آهي ۽ اهوئي

ڏيندو ڪاٺي ٿو.

مون (گرهڙي صاحب) چيو: ۽ ماڻهو ڦڙهي
 قوم مان هو جو ڦڙهي ڳوٺ جو ويٺل هو ان هن ڦڙهن
 کي تيرهيون انهن مان ۽ ڦڙهو پڇي ويو ۽ ٻئي کي
 تيرلڳو پوءِ هن ان کي ذبح ڪري پڇاڙي ڪاٺو جنهن
 تي هن شاعر وحدت وجودي جي لباس ۾ اهو سنڌي
 بيت چيو. ان کي مون (گرهڙي صاحب) صاحبزاده
 ميان گل محمد (الله ان جي علم ۽ حڪم کي ڏاڻي ۽
 انهن پنهنجيءَ کي ان جي تونگري لاءِ ڪافي بنائي)
 کان ٻڌو.

خواجہ صاحب فرمايو: جيڪو جيئري هوندي
 نه مٿو (مطلب ته فنائي الله جي درجي کي نه پهتو) ته
 ان جو مرڻ اهايو ۽ هلاڪ ٿيڻ آهي.
 مون (گرهڙي صاحب) چيو: الله تعاليٰ فرمايو
 آهي: والسلام علي من اتبع الهدى (۱) ان ماڻهوءَ تي رحمت
 آهي جيڪو هدايت جي پوئلڳي ڪري. مولانا (روسي)
 فرمايو آهي:

مصراع: تانميري نيست جان ڪندن تمام
 جيستائين تون پاڻ کي فنا (في الله) نه ڪندين ايستائين
 پورو مرڻ نه آهي. هن مصراع جي معنيٰ آهي: جيڪي
 ڪڏريو ان تي راضي رهڻ.
 خواجہ صاحب فرمايو: عارف جيڪو ڪبيره

(۱) سورت طه آيت ۴۷

سان مشهور آهي ان چيو: اَنِيڪَ فِتِيڪَ جو ڪري پيسي
 جاوي سو - ڪيلي پاسي جو رعي تهن پونه ڪو جيڪي
 اَنَ چو طرف وڌندو آهي سو چنڊ ۾ پيسو آهي باقي
 جيڪو دائو لوڻ جي ميخ وٽ هوندو آهي اهو هڪ
 جاء تي رهندو آهي ان کي پيسچو جو ڪو ڊپ نه
 آهي. هن بيت جو اهو مطلب آهي ته جيڪو الله تعاليٰ
 کان سواءِ ٻئي پاسي لاڙو ڪندو اهو نابود ٿيندو ۽
 جيڪو ان جي رضا تي راضي رهندو ان کي ابدي
 حياتي نصيب ٿيندي.

مون (گروڙي صاحب) چيو: حديث ۾ آيو آهي ته
 ڪلم طيب لاله الا الله (جنهن ۾ غير الله جي نفی ۽
 الله جو اثبات آهي) منهنجو ڪوٽ آهي (خطرڻ جي
 داخل ٿيڻ کان) جيڪو هن ڪوٽ ۾ ايندو اهو امن
 ۾ رهندو. احياء العلوم ۾ آيو آهي ته ڪلم طيب جي
 معنيٰ آهي الله کان سواءِ ڪوبه محبوب نه آهي **پوءِ**
 جيڪو غير الله سان محبت رکندو ان جي دل محبت
 جي آهر بيمار آهي ۽ ڪامل انسان موندو آهي پر دنيا
 ۾ ان جو ڪوبه محبوب نه هوندو آهي ۽ مجاهد لاه
 رکيو اهوئي ثمر هوندو آهي ته الله کان سواءِ ٻئي کي
 ياد نه ڪري مطلب ته ڪلم جي معنيٰ سان موصوف ٿئي.
خواجہ صاحب فرمايو: اهي آداب جيڪي مجازي
 بادشاهي جي رسم ۾ انهن کان انڪار نه ڪيو ويندو
 آهي تن کان حقيقي بادشاهي جي آداب جي علم ۾ به

انڪار نه ڪيو ويندو آهي جنهن ان کي ڪنهن ظاهر شريعت جي آداب سان منع ڪئي ته ان شرعي قانون کي نه سڃاتو هجيڪو اربالمعروف (نيڪي جي حڪم ڪرڻ) جو نالو آهي.

خواجه صاحب فرمادو: ان الارض ڀرڻها عبادي الصالحون (۱) تحقيق زمين ان جا وارث ٿيندا منهنجا صالح ٻانهان ٻي آيت ۾ آهي واصتعتك لمفسى (۲) اي انسان! توکي مان پنهنجي لاءِ ٺاهيو. ٻي آيت ۾ آهي الم ترالي ربك (۳) ڇا تو پنهنجي پالڻهار کي نه ڏٺو (جو سڀني شين کان پترو آهي) ٻي آيت ۾ آهي: لا يسمعون الي اعلا الاعلى (۴) نٿا ٻڌن ملائڪن جي هڪ جماعت ڏانهن (مطلب ته خدا پاڪ کي پهتل آهن ان ڪري ملڪن ڏانهن سندن ميلان نه آهي). ويڌفون من ڪل جانب دحورا (۵) ۽ اڇلايا وڃن ٿا هر طرف کان (غير خدا کان خدا پاڪ ڏانهن) ٻي آيت سڳوري ۾ آهي: انا فتحنا لڪ فتحا مينا (۶) تحقيق اسان توکي فتح ڏني (يعني تنهنجي دل کي فتح ڏني پنهنجي ذات ڏانهن پهچڻ جي). ٻي آيت ۾ آهي: وتوكل علي الله وكفي بالله وكبلا (۷) (اي انسان) الله ئي توڪل ڪر ۽ الله ڪارساز ڪافي آهي. ٻي آيت ۾ آهي: واعتصم بحبل الله (۸) خدا تعاليٰ جي رسي (دين) کي مضبوط پڪڙيو! ٻي آيت ۾ آهي: لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا (۹) پاڻ ۾ رسول جي سڏڻ کي

هڪ پٽن جي سڏڻ وانگر نه ڪريو! ٻي آيت ۾ آهي:
 وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ (۱۰) ۽ اهي ماڻهو جيڪي الله جي
 حدن جي نگاهه رکڻ ٿا ۽ ٻي آيت ۾ آهي: إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ
 مِنَ الْمُتَّقِينَ (۱۱) الله رڳو پرهيزگارن کان قبول ڪري
 ٿو (جن غير الله کي نه ڏٺو آهي).

مون (گرهوڙي صاحب) چيو ته هنن ٻڌل آيتن مان
 منهنجي سرحد جدا جدا وقتن ۾ انهن جي معنائن ۾
 فڪر ڪرڻ بابت اشارو فرمايو ۽ هنن آيتن جي تحقيق
 ڪرڻ ڏانهن اشارو فرمايو ۽ پاڻ سونهارا مريد کي هن
 آيت پڙهڻ تي خيبردار ڪندا هئا ۽ مريد لاءِ ان آيت
 جو تفسير توجه قلبي سان فرمائيندا هئا ۽ اهو زباني
 تفسير کان گهڻو بلند آهي ڇو ته دل پالڻهار کي وڌيڪ
 ويجهو آهي تڏهن دل جي ڄاڻ وڌيڪ مضبوط آهي ۽

(۱) - سورت الانبياء آيت ۱۰۵

(۲) - سورت طه آيت ۴۱

(۳) - سورت الصافات آيت ۸

(۴) - سورت الصافات آيت ۹

(۵) - سورت الفتح آيت ۱

(۶) - سورت النساء آيت ۸۱

(۷) - سورت آل عمران آيت ۱۰۳

(۸) - سورت النور آيت ۶۳

(۹) - سورت التوبة آيت ۱۱۳

(۱۰) - سورت المائدة آيت ۲۷

LIBRARY
 INSTITUTE OF HINDOLOGY
 107 SHADE, JALSHONG

هن ڪري جو دل جي الله تعاليٰ سان ويجهڙائي آهي
زالن جي ڪالو ڪي گهرو ڪالهن ۾ ترجيح ڏني اٿن
۽ حضرت مرشد فرمائيندو هو ته اهي طالب تون غير خدا
کان برهيز ڪندڙ هج ۽ الله سان ڪنڊيل ڇو ته مقبوليت
رڳو ان جي طرفان آهي. ڪشف ڪتاب ۾ آهي قرآن
پاڪ ۾ آيل لفظ مسميٰ جي معنيٰ مومن آهي.

خواجہ صاحب فرمايو: انسان جي حقيقت هڪ
آهي ۽ گهڻائي اعتبارن ڪري آهي اهڙي طرح عالم
خلق ۽ عالم امر جو انسان ۾ آهن ان جي لطائف جي
حقيقت ۾ به گهڻائي نه آهي.

مون (گرهه واري صاحب) چيو: ڪن عارفن جو هي
بيعت آهي:

بيعت: اعتبار از ميان ڇو برخيزد

بيضهٽ مسور مهرده مار است

جڏهن اعتبار وڃ مان اٿي وڃن ته مور ۽ نانگ جي
ڪن هڪ آهن. سولانا (رومي) فرمايو آهي:

گم شوي در ذات آسائي زخود

جمله را يک رنگ بيني نيک و بد

جيڪڏهن تون خدا جي ذات ۾ گم ٿيندين ته آرام

لهندين سڀني شين چڱن ۽ بچڙين کي هڪ رنگ (منفي)

۾ لهندين. اصل شئي آهي غير الله واري نسبتن کي

ظاهر اٿن.

خواجہ صاحب فرمایو: اللہ جو عارف بہ قسم
 آہی: ہک اہو جیکو خدا کی جہان سان سچاڻي ۽
 ٻيو اہو جیکو جہان کی خدا سان سچاڻي.

دوازو ٿيو

ڪُل جي فضل ۽ سخائن ۾ هر هڪ انسان
اميدوار آهي. ۽ اهوئي ”ان الله عليٰ كل شيء
قدير“ آهي.

جيئن ته هر هڪ انسان ۾ ڪا نه ڪا خاصيت
لڪل آهي. پر ان کي پرکڻ جي ضرورت پوندي آهي.

۽ تاريخ به اهڙن اڻلپ هيرن سان ڀري پئي آهي، جن پنهنجي حياتين ۾ ئي
چاهي اها فيلڊ ادب، تاريخ، اسلام يا تصوف هجي، پنهنجو ڏيئو ٻاريو
آهي. جاويد حارثي کي به اهڙن خاصيتن وارن فردن ۾ ليکي سگهجي ٿو ۽
ان جو وڏو ڪارڻ تصوف سان Related ميگزين آهي. جنهن ۾ هن
لڳاتار ٽي سال پبلشر، رائيٽر ۽ صحافي جا فرائض انجام ڏنا.

سندس جي لک پڙه واري پهلوءَ کان ٿورو هتي ڪري ڏسجي ته هن
5 سال مختلف پرائيويٽ ڪمپنين ۾ به سٺن عهدن تي رهيو. هن وقت پاڻ
ناليڪ اداري هيٺ مختلف موضوعن جي 15 ڪتابن جي پروجيڪٽ
ڪم ڪري رهيو آهي. آخر ۾ سنڌ وارن لاءِ خوشخبري اها آهي ته هي ه
ناليڪ ڪتاب ”فتح الفضل“ آهي. جنهن جي چڱي طرح پڙهڻ ۽ پرو
سان حضرت يوسف عليه السلام جي خريدارن ۾ ان غريب ٻڌڙي م
پنهنجو نالو لکرائي هي ۽ هو جهان، ديني و دنوي مقاصد جا موتي حاض
ڪري سگهجن ٿا.

اي ايڇ حيدرآبادي

ah_o6@hotmail.com

www.maktabah.org

Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to ghaffari@maktabah.org, or go to the website and click the Donate link at the top.